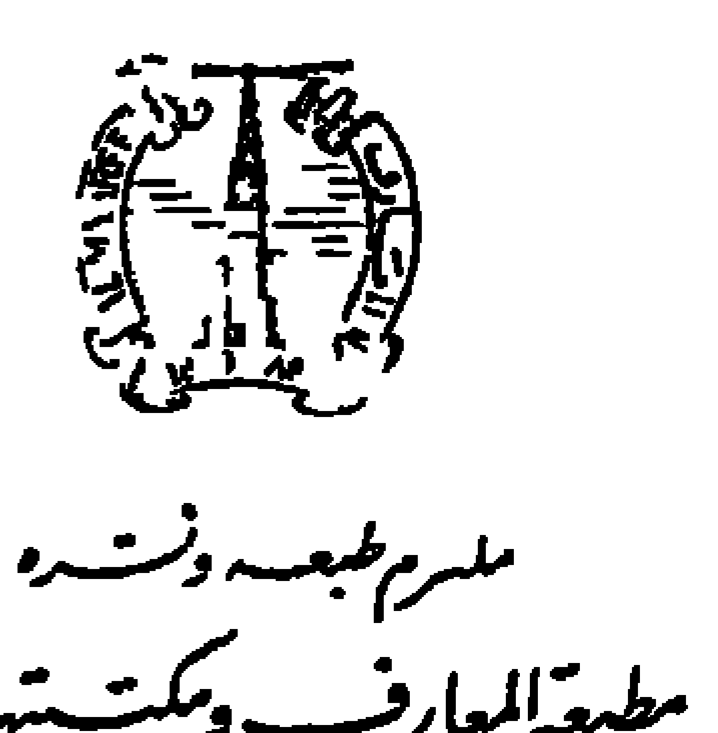

عباس محمود العقاد

مجمع الأحياء

ملتزم طبعه ونشره
مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر

كلمة

فى تصدير الطبعة الثالثة

هذه الرسالة وليدة الحرب العالمية الماضية .

شغلنى موضوعها يومئذ لأنه موضوع الصراع فى الحياة الإنسانية بل فى الحياة عامة ، وأحببت أن أعرف لهذا الصراع معنى يطمئن إليه الضمير ، فانتهيت بالرسالة إلى معنى فيه بعض الاطمئنان أو كل الاطمئنان ، وهو أن الحق والنواميس الطبيعية يتلاقيان .

وأعدت طبع الرسالة بعد الحرب الماضية بسنتين فقلت فى مقدمة الطبعة الثانية : « لا أزال أعتقد بعد الحرب كما كنت أعتقد قبلها أن الغيرة على الحق هى روح الإنسانية أو هى مظهر أنانيتها وحب البقاء فيها . فإذا هى رضيت لأمة أن تستنزف موارد الأمم بغير الحق ثم اطمأنت إلى هذه الحالة فقد آذن ذلك بانحلالها وكان منها بمثابة ضعف الوطنية فى الأمة وضعف الحيوية فى الفرد ، وكلاهما نذير الفناء » .

وها هى ذى الطبعة الثالثة لمجمع الأحياء تصدر والدنيا مشغولة بحرب عالميـة أخرى هى أشد هولاً وأوسع مدى وأقوى اختلافاً على المبادئ والآراء من الحرب التى نشبت قبل ثلاثين سنة . فإذا كان هناك خاطر يرد على الذهن فى تصدير هذه الطبعة — خلال هذه الحرب القائمة — فذلك الخاطر مما يزكى موضوع الرسالة ويؤيد نتيجتها ، أو يسير بنا فى وجهتها ، وهى أن الصراع الأكبر الذى نشهده اليوم سينتهى أيضاً إلى عاقبة فيها بعض الاطمئنان أو كل الاطمئنان ، لأنهـا تناقض القوة العمياء : قوة الحديد والنار ، وتشايع القوة البصيرة : قوة العدل والحرية .

عباس محمود العقاد

اكتوبر ١٩٤٤

مقدمة الطبعة الثانية

خواطر عامة

حول موضوع الرسالة

كتبت هذه الرسالة فى النضال بين الأهواء والمبادئ واستكناه وجه الحكمة التى تبدأ منها وتعود إليها أعمال الناس ومساعيهم فى هذه الحياة . وفحواها « أن الخير والشر فى هذه الدنيا لا ينفصلان وأن أشرف ما يعرفه الناس من الحق غيرتهم على ما يعتقدون أنه الحق ، وأن الحق الذى نعرفه ونغار عليه غير الحق الذى تتوخاه حركات الكون المتجلية فى تاريخ البشر، فليس ما نعتقده حقاً إلا أداة موصلة إلى الحق العميق المكنون عنا والذى يرتسم طرف منه فى عقائد الطبائع القوية السليمة . ومهما بلغ من إجحاف هذه العقائد وقسوتها فهى أرحم بالناس من الموت ، والموت كائن لا محالة فى خلو الناس من العقائد أفراداً كانوا أو جماعات . وأننا إذا أردنا أن نعرف رحمة القُوى المسخرة لهذا الوجود فلا نعرفها بقياس قوانينها إلى القوانين التى نتخيلها ونفترضها ونود أن نجريها فى الوجود لو كان الأمر

بيدنا . ولكننا نعرف هذه الرحمة المحجوبة بشيء بين واضح : هو اليقين بأن القانون الذى يوضع لبقاء فرد واحد فى عصر واحد غير القانون الذى يوضع لبقاء جميع الأمم فى جميع العصور ، وإننا لو سألنا ساخطاً متمرداً على الكون أى الحكمتين أعم رحمة وأوفر خيراً : الحكمة التى تضع القانون الأول أو الحكمة التى تضع القانون الثانى ؟ لما تردد فى الجواب . وحينئذ نعلم أن نظامًا ترسمه الحكمة الخالدة لايمكن أن تكون سعادته وقفاً على مخلوق يولد اليوم ويموت غداً ، وإن السعادة المطلقة للفرد معناها الإبادة المطلقة للنوع ، وليس أرحم من حكمة تفدى الوجود الإنسانى قاطبة بسعادة واحد منه . ولكنها رحمة لا نعلم أى الناس أحق بظهور آيتها فى أعماله وآماله لأننا لا نعلم غايتها ، وإذا جهلنا هذه الغاية فنحن لا نجهل حقيقة ثابتة مقررة لا مراء فيها ولا جدال : وهى أنه ليس فى العالم فرد أو شعب مهما عظم اقتداره واشتد سعيه وضخمت أهبته وأحكمت تدبيراته يحق له أن يزعم أنه قد صنع فى مدته الزائلة ما يؤهله لأن يستوعب غاية الكون الأبدية فى غايته الموقوتة ، فإذا هو اقتدر وسعى وتأهب ودبّر ثم كان

من غاية الكون أن لا تتحقق غايته كما يريدها ويتخيلها فكل ما فى الأمر أن غاية الكون أكبر من غاية هذا الفرد أو ذاك الشعب، ومتى تعارضت الغايتان — ولا بد أن تتعارضا فى حادثة من الحوادث — فلا ظلم فى تضحية الصغرى منهما لأجل الكبرى، بل الظلم أن يُدرك بجهود أحد الشعوب ما لا يجوز أن يُدرك إلا بجهود الشعوب كافةً ماضيها وحاضرها ومستقبلها . وقد يأسف الإنسان لهذا القضاء أسفًا يقتل نفسه ويغم على عقله ويشل حواسه وطبائعه فيقف حائراً لا يدرى بم ينصح الذين يريد لهم الخير ؛ وقد يرى أن الشر والخير سواء فى أداء غاية الوجود وأن فوز الشعب الخامل قد يفضى إلى أسباب هذه الغاية كما تفضى إليها خيبة الشعب العامل ، فكيف ينصح لهذا الشعب أو ذاك بالجد والعمل ولا ينصح له بالتوانى والجمود ؟! وكيف يقيس الأعمال بعضها إلى بعض وليس لديه المقياس الذى تقدر به نتائج هذه الأعمال ؟! وماذا يقول وماذا يصنع وكل قول ككل قول ، وكل صنع ككل صنع !! وهذا أعظم ما يبتلى به العقل من ضروب الحيرة ، وربما غله وقيد حركته وأيأسه . ولكن العقول الكبيرة لا تلبث أن

تنصل من هذه الحيرة مطمئنة صافية ولن تضيرها شيئاً إذا سلم الجسم من رجة صدمتها . فتعلم أن الظلام الذى كان يغشاها ويلفها فى كفن الخبال والتردد ليس هو ظلام العماية المخيمة على أعين الأقدار وإنما هو ظلام ينتهى إليه كل بصر يرمى إلى ما وراء طفاوة النور المفاضة حوله ، ويثبت عنده أن ما أعنته من الألم اللاذع إنما هو ألم العجز عن استشفاف حجب المستقبل البعيد لا ألم الكون المتخبط فى فوضى ذلك المستقبل ، ويعزيه عن هذا العجز إنه لم يؤت العقل ليضبط به أعنة الحوادث ويصرف به مقادير الخلق ويسيطر على قوانين الأرض والسماء ، وليس من الحرمان أن تنقصه هذه القدرة ويعوزه الحكم على أمور لا سلطان له على تصاريفها ، ولا يد له بتعديلها . فهو إما أن يعلمها ويقبض على أزمتها ليطمئن ويهدأ — فلعمرى ما أعظم الثمن الذى يطلبه من الكون جزاء اطمئنانه وهدوئه ! ! إذ هو ثمن لا يقل عن التحكم فى نظامه تحكم الأرباب الخالقين . . . وإما أن يجهلها وهذا قصاراه ومبلغ حقه على الكون فلا يذهب به القلق وراء حده ولا يحسب أن كل مجهول فريسة الجهل وان كل مخبوء ضائع ، وان البلاء كل البلاء على من يجيئون بعده

انه جهلهم ولم يشرف عليهم . ولعله بعد ذلك يرتاح إلى هذا الذى كان يحيره ويضله ونعنى به اختلاف الجزاء عن العمل فيأنس فيه أثراً من اللطف بالناس ومدعاة إلى التعادل بين أنصبتهم ، لأنهم لو جزموا بفوز كل متفوق فى مقدرته وأهبته لما بقى لمن تسد فى وجوههم أبواب التفوق أو تحول الحوائل يومًا من الأيام بينهم وبين المقدرة والأهبة سبيل إلى مطمع فى الحياة — على أن يأس المغبون إذا تمادى به الحزن ولج فى الإستسلام لن يجتث من طبائع الناس بواعث الحياة والتجديد ولن يطمس ذلك المعين الفوّار فى صدر الإنسان فهو من قديم الزمن ينحسر من جانب ليطغى من جانب آخر ويغيض هنا لينبع هناك ومهما سلم لهذا المخلوق كيانه وحواؤه وأواصره التى تربطه بالمخلوقات أشباهه فينابيعه معه موفورة وافية ، وأصوله فيه مستقلة نامية ، بل معه على غير علم منه مبادئه ومصائره ، وأسلافه وسلائله ، ونعيمه وعذابه ، وأصنامه وأربابه ، لا يضعفه حملها بل يقويه ، ولا يثقله احتواؤها بل ينشطه ويحييه ، وما هو بضائره أن يختل حكمه على حكمة الوجود أو يكثر من التأويل فى افتراض أوائله وأواخره مادام ذلك لا يخرجه

من قلب هذا الوجود أو ينحّيه عن مؤثراته ، فليبدأ أول الوجود أى مبدأ ولينته آخره أى منتهى فإنما قلبه هو قلبه وصميمه على تعاقب الأزمان هو صميمه والإنسان عالق بحياته فى هذا الصميم لا فى أوائله الأزلية ولا فى نهايته الأبدية . فهو أيان عاش أحاط به هذا العالم وحيثما نظرت له عين تحسن أن ترى فثم شىء لها تراه ، وأينما وجدت نفس تحسن أن تدرك فثم حقائق أمامها تدركها ، ولن تظمأ حاجة من حاجات النفس وهذه الموارد باقية . اللهم إلا تلك الحاجة المحكوم عليها بالظمأ الأبدى ، والتى تموت إن رويت : وهى الحاجة إلى الكمال ، وبها تتم الحاجات جميعاً ، ومن قبلها يجذبنا زمام الغيب القدير — هذه ينابيع الإنسان التى يعول عليها : كلما أضاع أملاً أخرجت له أملاً جديداً . وكأنها خزانة الجدة العجوز تتربص بالأبناء المسرفين حتى يقنطوا ويضيقوا ذرعًا فتفرج أزمهم وتسرّى عنهم وتزودهم بالنصائح الموفقة لهم . وهذه الجدة العجوز لا تبض لك بأمل وعندك أمل خلافه ولا تفتح لك بابها وأمامك باب سواه ، وربما أقنعتك فى كل مرة بأنك تحرز الأمل الأخير

فلا تكاد تصدقها حتى يتبين لك أنها خزانة لا تنفذ ، وكنز ذو أوان يفتأ يتجدد ولا يتبدد ! »

فى هذا المعنى وما ذهب مذهبه كتبت هذه الرسالة . ولم أزل منذ دارت فى نفسى هذه الخواطر أسمع حجة واحدة هى أكثر ما يورده الناس على فساد نظام الكون وهى مع ذلك أوهن الحجج وأظهرها بطلاناً ، وتلك الحجة هى تباين موازين الجزاء وتنزلها على خلاف المقرر المسلم به فى عرفهم . فهم يقولون : أما كان العدل يقضى بالتسوية بين الناس فى منازلهم وحظوظهم ؟؟ أليس من الغبن أن يختضر الشاب ويؤخر الهرم ، وأن يحرم العامل ويُغدق على العاجز وأن يرتفع الوضيع ويبتذل الكريم ؟؟ وإن كان هذا مراد الأقدار أفما كان فى وسعها أن ترضى كل مخلوق بنصيبه وتغنى كل طالب عما ليس فى يده ؟ ؟ وازدادت هذه الشكوى بعد الحرب الكبرى فسُمعت فى كل مكان وكان لها فعل عجيب فى تغير الأحوال وستسمع فى كل حين ما دام الاختلاف بين الناس فتكون من أقوى دوافع التيار الإنسانى

والشاكون بهذا اللسان لايداخلهم الريب فى عدل شكواهم

يد أنهم ينسون أن أنانيتهم هى الشاكية المتلهفة على التغيير وأن ليس العالم هو المفتقر إليه ، المتوقف نظامه عليه ، وإن أحدهم ليقول فى أيام رضاه ما لا يقول فى أيام سخطه ثم يتقلب أمله فى حالتى الرضى والسخط ... فهل يريد أن يتحول العالم معه كلما تحولت به الصروف وتقلبت عليه الآمال ؟ ؟

يشكون من تفاوت الأعمار والحظوظ وهم إنما تعجبهم من الرجل شجاعته وهمته وجوده لأن الأعمار مجهولة ولن يكون لرجل على رجل فضل بشجاعة أو همة أو وجود لو زالت المخاطر من الدنيا وتساوى الناس فى الآجال أو أمنوا الموت إلا فى وقت معلوم . فإذا أمن الشيب والشبان فهل يرضيهم هذا العدل الذى لا تعيش معه فضيلة ، والذى يجعل الإنسان أشبه بالإنسان من اللبنة باللبنة ، فتبطل مزايا البأس والذكاء والأريحية والمروءة : لا قائد ولا مقود ولا سيد ولا مسود ولا حاسد ولا محسود ولا تتشعب علوم أو تتنوع صناعات أو تتعدد خصال وأعمال أو تتفرع أجناس وأديان . فأى دنيا تكون هذه وأى حياة ؟ ؟ إن هؤلاء الشاكين لو أسند إليهم أمر الكون لحاروا فى تصور هيئة غير هيئته ولهدموه قبل أن

يؤسسوه لأنهم يحسبون أن العالم إذا احتاج بعض أجزائه إلى متمم من أجزائه الأخرى كان ذلك حجة على نقصه فى مجموعه فتراهم ينكرون الفوضى والفوضى ما يطلبونه ويريدون العدل والعدل ما يتبرمون به . إذ كيف يكون العدل فى غير نظام وكيف يكون النظام فى غير اختلاف ؟؟ أليس قضاء على الكون بالعدم ألا يختلف جزء منه عن جزء فى شىء من الأشياء ؟؟ ثم أليس من الجور والخلل أن تتفاوت أجزاؤه فى خصائصها وصفاتها وتتساوى فى أعمالها ومزاياها ؟؟ ومتى علمنا هذا فلنعلم أن من تمام هذا العدل فى هذا النظام أن يسلب الناس الرضى به كما سلبوا التساوى فيه . لأن الرضى عائد بهم إلى التساوى ، والتساوى عائد بهم إلى الفناء . ولن يرضى الناس إلا كرهوا التحول وكفوا عن العمل ولن يكف الناس عن العمل إلا تلفوا واضمحلوا . ولنعلم كذلك أن سلامة الأشرار وسوء عقبى الأخيار بعضَ الأحيان هى قوام الخير فى هذه الحياة . وإلا فكيف يكون فى الأخلاق فضيلة ورذيلة إذا تحقق جزاؤهما فى كل عمل وفى كل يوم ؟؟ وأى فضيلة هذه التى يحملها صاحبها أولاً فأولاً لينال ثوابها كما يحمل الأجير

دفتره يوماً فيوماً وهو على ثقة من قبض أجرته ؟؟ أو ليس جديراً بالناس إذن أن يحمدوا هذا الخلاف . وإن كانت طبائعهم لتتألم منه على رغمها ؟؟ وأن يزداد حمدهم له متى علموا أن هذا الألم هو بغية تطلب لذاتها لا عرض يأتى فى طريق ذلك الخلاف المحمود ؟ واست أقول أن هذا الألم قربان على مذبح غرض أسمى من الحياة ، ولكنى أقول إنه قربان الفرد للنوع فى سبيل الحياة نفسها . وقد يترقى النوع بهذا القربان أو يقتصر الأمر فيه على التجدد المتكرر ولكن الحياة وحدها كافية لمن يحيا ولو لم يتحقق بعدها الكمال المنشود . . . أنظروا إلى الفرق الذى لا حد له بين العدم والوجود ! ثم انظروا إلى الفرق الذى لا يحاط به بين الوجود المجرد والحياة الشاعرة الناطقة . أنظروا إلى هذا الفرق ما مسافته من الزمان وما عمقه من الإحساس والإدراك وما حده من الجمال واذكروا أنكم تتمتعون فى كل لحظة من لحظات عمركم بالفرق السحيق بين العدم والحياة . . . أذكروا أن روح الوجود تثب فيكم كل لحظة من تلكم اللحظات من هاوية العدم إلى قلب الدنيا النابض الجياش ! ويالها من وثبة . . . ما أعظمها وأجلها وما

أكبر فرح النفس بها !!! واذكروا أن أحقر عمل يأتى به المرء فى حياته بينه وبين العدم مسافة لا تُعبَر وأن من جلائل أعمال الحياة ما يجعل الحياة الحقيرة كالعدم فترى أن الموت أهون عليها من فقده . ولعل أضعف ممن يحتقر الحياة إيماناً بعظمتها أولئك الذين يجعلون بعض الحيـاة غرضاً لـكلها : أولئك الذين يحسبون أنهم إذا قالوا أن غرض الحياة اللذة أو السعادة أو القوة كانوا أبعد عن الهذر ممن يقول أن الغرض من النبات امتصاص زبدة الطين أو اجتذاب ألوان النور . الذين يزعمون أنهم إذا فرقوا بين حياة مرضية فى نظرهم وحياة أخرى غير مرضية لا يطالبون بالفرق بين الحياة والموت — هؤلاء ضعاف الإيمان بالحياة لأنهم يتجاوزون عنها اكتفاء ببعضها ومثلهم فى ذلك مثل المختلفين على الغرض من تكوّن البحر فيقولون تارة إنه اللآلىء والجواهر وتارة إنه إنشاء السحب وتلطيف الهواء وتارة إنه التيارات والرياح وتارة إنه المد والجزر وتارة إنه نقل السفن عليه والحقيقة بعيدة عن كل هذا وليس البحر بحرا لجملة هـذه الأغراض أو لواحد منها . وكذلك الحياة لا تحصر أغراضها ولا تدفع بنا إلى الأغراض التى تفهمها

عقولنا . فمن أراد أن يفهم غرضها فليسألها تجبه فى نفسه لأن السائل هو الجواب بل هو كلمة من لغتها المكتوبة الناطقة بغرضها وعلى قدر ما فى هذه الكلمة من المعنى يكون حظ السائل من فهم جواب الحياة .

فلنفهمها بلغتها ولا نحاول التعبير عنها بلغتنا وأقرب ما نشبه به تلك اللغة المبدعة أنها وحى ناطق بالمجاز كامن فى العقول والقلوب والأرواح والحواس تكتبه بطريقة تصويرية كطريقة المعبرين عن المعانى برموز الكتابة المصورة . فتنبت شجرة لتقول النضرة والنماء ، وتنشىء ربيعاً لتقول الحب والرواء ، وتسعر حرباً لتقول التنازع على البقاء ، بل تبدع كوناً لتقول الله والسماء . أو هى تصور ولا تلفظ ونحن نفسر ولا نقرأ . وقد صورت حقائقها مرة واحدة فى كتاب واحد نحن حروفه وكلماته وأرقامه فلا نحاول أن نكون قارئين محيطين بهذا الكتاب وَحسبنا منه ما نحن نطوى عليه من مغزاه .

***

ولقد كان تأليف هذه الرسالة وطبعها فى إبان الحرب الكبرى : تلك الحرب التى بلغ فيها الصراع بين المبادىء

والأهواء ما لم يبلغه فى حروب العالم قديمها وحديثها . فبعثت مخلفات القرون الأولى فى نفوس الناس وقلقلت دعائمها كأنها اعتزمت أن تنشئها نشأة جديدة ، فشككت قوماً كانوا يؤمنون وجذبت إلى الإيمان قوماً كانوا يشكون أو ينكرون وخيل إلى أناس أنها الوقعة الفاصلة بين الحق والباطل لا تقوم للمقهور منهما قائمة بعدها . وربما كانت هواجسها هذه مما حركنى إلى استعراض الخواطر التى كانت تدور بخلدى من قبل ثم إلى تدوينها فى هذه الرسالة — والآن وقد انتهت الحرب نهايتها وجاءت بما فى الحسبان وما ليس فى الحسبان أرانى لا أجد فى أسبابها أو أدوارها أو نتائجها تفسيراً جديداً للمنازعات بين الناس . فالحريق هائل ولكن النار قديمة . وأن عود الثقاب ونظام المجموعة الشمسية ليستمدان النار من مصدر واحد . وقد يلخص كل ما صنعته الحرب فى جملة وجيزة : وهى أنها عجلت التدرج القديم المطرد فى نقل الحكم من أيدى الأقلين إلى أيدى الأكثرين ، وسوف يكون لذلك شأن خطير فى تصريف أعمال الأمم وضبط معاملاتها وعلاقاتها . إذ من البديهى أن الفرق بعيد بين حكومة لا تحتمل خطراً

كبيراً أو صغيراً ما لم تحتمه مطالب الأكثرين ممن تلحق بهم مغبته ، وحكومة أخرى كالحكومات المعهودة تحتمل كل الأخطار إرضاء للأفراد المعدودين من المتربعين فى دسوتها

ولا أزال أعتقد بعد الحرب كما كنت أعتقد قبلها أن الغيرة على الحق هى روح الإنسانية أو هى مظهر أنانيتها وحب البقاء فيها . فإذا هى رضيت لأمة أن تستنزف موارد الأمم بغير الحق ثم اطمأنت إلى هذه الحالة فقد آذن ذلك بانحلالها . وكان منها بمثابة ضعف الوطنية فى الأمة وضعف الحيوية فى الفرد . وكلاهما نذير الفناء .

وأختم هذه المقدمة كما ختمت الرسالة قائلاً : اسمعوا صوت الطبيعة : أسمعوه همساً قبل أن تضطركم إلى سماعه زمجرة ووعيداً . وليسمعه كل حى على شاكلته : يسمعه الشرير فيتمادى فى شره وتسمعه الأمة فتقضى على ذلك الشرير ، وتسمعه الإنسانية فتنحى على الأمة التى تفرط فى حقوق الحياة ، أو التى تمسخ عناصرها الباقية فى الأمم إيثاراً لمنافعها المحدودة . وما دام هذا الصوت مسموع النداء . فالعالم الإنسانى ممدود البقاء ؟

عباس محمود العقاد

القاهرة فى ٨ يناير سنة ١٩٢٠

الغـــاب

أين أنا ؟؟ وماذا أرى ؟؟ ومن ذا جاء بى إلى هنا . . ويقظة هذه أم حلم فى الكرى ؟؟ أم جاء بى إلى هذه الأرض النائية متصرف فعال لما يريد أحب أن ينزل فى روعى أن الدنيا ليست كلها قصوراً باذخة ، وأرائك شامخة ، ومعامل وأسواقا ، ومحابر وأوراقا ، ومحافل وجحافل ، ومساهر ومساخر ، ودرهما ودينارا ، وفضة ونضارا ، وأن المرء قد يحيا حفل حياته وينظر مدى عينيه ويسمع شبع أذنيه ويحب ويبغض ملء قلبه وينتعش وسع نفسه وهو لم يعطف على لندن ونيويورك أو يسمع ببابل وبغداد ولم يقرأ فلسفة أرسطو وسبنسر أو يطرق أذنه اسم هومر وشكسبير وأنه يقصد كل القصد فى إنفاق ساعاته وهو لم يركب البخار ولا طار فى الهواء ولم يستخدم النار ولا سخر الكهرباء . فهل هـذه إرادة

ذلك المتصرف الفعال لما يريد ؟؟ وهل أفلح فيما أراد ؟؟

أنا الآن فى قلب أفريقية ، والذى أراه حيالى غاب أشجارها باسقات تطالع السحاب من أمم وجذورها غائرات تذهب فى طباق الأرض ذهابها فى القدم . يلجأ إليها الهواء فكأنه لاجىء إلى حصن ، ويقع عليها الضياء فلا ينفذ إلا باذن . اشتبكت أعاليها فكأنها السقوف ، وهالت مداخلها فتقول هى سراديب أو كهوف ، ظلالها أثبت على أديم الغبراء من أصباغ الفراعنة القدماء ، لا تنسخها الشمس الساطعة ولا القمر الزاهر . وأصولها أعمق فى قرار الأرض من قبر آدم وحواء ، لا يلحقها ظن الفاحص ولا يتعلق بها وهم الحافر . وفيها من الأحياء ما لا يوجد فى أعمر الحواضر عداده ، ولا ينتهى على طول الزمن امداده . كواسر صارخة ، وعصافير صادحة ، وهوام صافرة ، زاحفة أو طائرة ، ووحوش زائرة ، ودواب هادرة . يضرب كل منها على نغمته فيتألف من لغطها المختلف موسيقى الطبيعة المبدعة التى لا تعبأ شيئاً بصناعة الموصلى ودحمان ، ولا تحفل فتيلا بأفانين واجنر وشوبان : والأزهار نافحات العطر تثنى على

الشمس بآلائها ، وتبرز لها بما كستها من حلل أضوائها ، فكأنما هى بأشجارها وأزهارها وأمواهها وثمارها جنة متوحشة متأبدة تأوى صنوف الحيوان وتأنف أن تكون لهواً ونزهة لبنى الإنسان .

أوغلت فيها وبى من حب الاستكشاف فوق مابى من محاذرة الخطر، فما توسطت رحبتها حتى لاحت لى على بعد امرأة جليلة الهيأة شريفة الطلعة فدنوت منها فلم أكد أصدق ما أرى — رأيتها مفتوحة العينين لكنها ضريرة لاتبصر ولاتحيد ، وتمثلت لى وقد أخذ بيمينها قائد خفى يتبينه النظر بعد التأمل المضجر والتفرس الشديد . فأدهشنى حالها واختبأت أنظر ما شأن تلك المرأة فى هذه البقعة . فاذا هى تقول بصوت جهير مطاع .

سلامًا يا ساكنى الغاب . سلامًا يا أبناء الحياة . سلامًا يسل غل الصدور ويصلح ما بين الواتر والموتور ! إلىّ يا أبنائى فأنا أمكم الحياة جئتكم فى يد القدر أدعوكم لأمر خطير !

وما كان الا كلمح البصر حتى مادت الغاب بكل شاهق وزافر مما يمشى على قدمين أو يدرج على أربع أو يطير على

جناحين أو يزحف على بطنه . أو يتلوى على نفسه . أقداراً متفاوته وأشكالاً متباينة وألواناً متنافرة من حيوانات وأناسي ، فيهم الشمالى والجنوبى ، والشرقى والغربى . وكلهم ينسلون صوب ذلك النداء . نداء الحياة المطاع .

فلما علمت أن المرأة الماثلة أمامى هى الحياة ! الحياة التى يعبدها الناسك فى الصومعة والعربيد فى الحانة ، الحياة التى تحبها الدودة المتقلبة فى الأقذار والشاعر العارج فى ملكوت الخواطر والأفكار ، والحياة التى يضن بها الطفل ابن ساعة والشيخ ابن مائة وعشرين حجة ، والحياة التى لا شبيه لها فى الكون ولا نظير. تقدمت أتأملها فلا أكذبك أيها القارى أنى وجدت بها شيات ومعائب كثيرة لا تبدو لأول نظرة ، ووجدتها تموه تلك الشيات والمعائب خفية وجهرة ، وكأنى نظرت على صدرها تميمة من تمائم السحر أظنها لبستها لتغرم الأنظار بها ، وتعمى القلوب عما لا يستحسن منها ولكنّ لمحاسنها مع هذا معانى ماكرة يفتتن بها عاشقوها وهم أبناؤها — مهما خدعتهم وعذبتهم وعبثت بهم . فلو سألت أيا كان فى ذلك الحشد

المختلط لقال لك أنها فتانة القبح والجمال ، قتالة الصد والمطال ، هذا وهى مالاحت قط لواحد منهم كما تلوح لجاره ، ولا ظهرت لأحدهم فى زى واحد بين ليله ونهاره .

وقفت تلك المرأة العمياء المقودة بيد القدر وقد لزم كل مقامه وأنشأت تقول : —

خطاب الحيـاة

أتدرون يا بنى لم دعوتكم ؟ ؟ دعوتكم لما شجرت بينكم شواجر البغضاء وتقطعت بكم أسباب الرحم فعدا بعضكم على بعض وأصبح الحى منكم ينظر إلى سائر الأحياء ، كأنه الحى وحده وهى أحجار صماء ، لا شعور لها ، ولا رغبة فى البقاء عندها أو هو لا يعرف فيها الحياة إلا ليراها أصلح لخدمته ، وأهيب من المادة الجامدة لسطوته .

هذا وأنتم جميعا أبنائى أرضعتكم لبانى وسرت فى عروقكم دمائى . وميزتكم عن الجماد فجعلتكم جنداً لى على أعدائى . يؤلمنى الألم فى أصغركم وأوضعكم كما يؤلمنى فى أضخمكم وأرفعكم وأعالج من الأوجاع والحسرات لمفارقة الجثة الناقصة الدقيقة ما أعالجه لمفارقة البنية التامة القوية .

غيركم تباين خلقكم وتعدد سماتكم وسحنكم فخلتم أنكم شتيت مفلول ونثير مبدد لا تفيئون إلى أصل ولا تلتقون عند غاية . فهل نسيتم أن كلمة الأحياء تشملكم ؟ وأن الموت عدو لكم ؟ وأنتم بين جنوده وعناصره فى هذا الكون وحدكم ؟ ؟

فاليوم أجمعكم فى هذه الغاب ليمشى بعضكم إلى بعض بالسلم فتعتصموا به ؟ وتتناصحوا فيما باعد بينكم وأولع بعضكم ببعض فتقلعوا عنه ؟ ذلك أولى لكم من هذه الشحناء التى شقت عصاكم وأشمتت الجماد بكم وصيرت بعضكم يتمنى لو أنه صخرة جامدة أو جثة خامدة ؟ ويحسب الحياة لعنة عليه وعلى الخلق أجمعين

إنكم تفهمونني جميعاً وتفقهون ما أوحى إليكم به الآن . لكنكم لا يفهم بعضكم بعضاً ولا يعى أحدكم سريرة صاحبه إلا رجماً بالغيب وأخذاً بالظن . فليكن لكم ما دمتم فى هذا الحشد علم الإنسان وبيانه وبصيرته ، ولتشرب أرواحكم فنونه وتواريخه وأديانه . تتعاونون بها على التفاهم والإبانة عما فى

سرائركم : أما طبائعكم فحافظوا عليها جد المحافظة فإنها دليلكم فيما سينطق به كل منكم عن رغبته وفكره ، والمعالم التي تميز بين أحدكم وغيره ، وهي قوام أنفسكم وملاك وجودكم ، وليس التجاوز عن هذه المعالم بأسهل عليّ أو عليكم من التجاوز عن الحياة .

فابدأوا باسم الخلاق الحكيم . وتكلمي يا يمامة فإنك رمز السلم والسلامة . قرن الله بهما عملكم وأظل بهما في التفرق والاجتماع شملكم .

فجأروا بلغة واحدة وصوت واحد بين زئير الأسد وصرير الجندب : آمين آمين .

***

وقبل أن تبدأ اليمامة خطابها نظرتُ أتصفح ما حوته الغاب من تلك الوجوه فسرعان ما توسمت العقل والمعرفة والتؤدة في الأناسيّ منهم والوحوش ، فقلت تالله لقد أخطأت

الحياة فإنى لا أرى هنا إلا خلقاً واحداً . سوى أن هذى دواب فى أشكال الأناسى وهذى أناسى فى أشكال الدواب ! !

ثم صعدت اليمامة على ذؤابة شجرة عالية وهتفت قائلة : —

خطاب اليمـامة

معشر الأحياء :

قال تعالى « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى الأرض »

ومصداق هذه الآية الكريمة يا بنى أمى قائم فى ملك الله الواسع أنى ذهبتم بأبصاركم . فقلبوا الطرف فيما حولكم هل ترون اليمام والزرازير أكثر أم البواشق والنسور ، وهل البقر والشاء أبقى على القتل والذبح أم الأسود والنمور ، وهل صغار الأسماك أوفر وأغزر أم كبار التماسيح والحيتان ، وهل أنواع الحيوان أجمّ وأنمى أم قبائل الإنسان ؟ ؟

فإن تبينتم — ولا بد أن تتبينوا — أن الكثرة فى جانب الضعف فتدبروا ذلك تعلموا أن الله لم يخلق المخلوقات المستضعفة عبثاً وأنه لم يقدر عليها الفناء مذ خلقها ضعيفة كما يفترى أولاة

الشر ومستحلو دم البرىء . بل وهب لها من إرادة البقاء ماوهب لعامة الأحياء ، وتمت فيها هذه الإرادة بالكثرة كما تمت فى سواها بالقوة . فالجناية عليها جناية على إرادة البقاء ، والسطو على حياتها انتحار فى صورة اعتداء .

ولقد سمعتم أمنا الرؤم تناديكم قائلة لكم : إننا رضعنا جميعاً من لبانها وأنه إذا نسب الأبناء فكلنا بضعة من جثمانها وأنها تتألم فى أصغر حى إذا مسه الألم ، ويشق عليها أن تخرج منه ليستولى عليه العدم ، وقالت لكم أن أخذكم الحى أخذ الجماد الذى لا يحفل حالة من حالاته مضيع لمعنى الحياة حاطٌّ من شرفها . فميزوا بين المادة الصماء واخوانكم فى رغبة البقاء .

إن بعضكم ليقلق أحشاءه الجوع ساعة فما هو إلا أن يساق إليه حيوان ساع نام فينقض عايه فيزهق روحه لينال منه ملء فمه لحماً ثم يتركه جيفة لا حراك بها . وليت هذه الأكلة تغنيه عن الطعام بعدها ، ولكنه يفعل ذلك كلما جاع ، ويجوع فى اليوم مرات . أفمن أجل شبع ساعة تسلبون حياة هى كل ما يملك صاحبها من الوجود ؟؟ أليس هذا أقصى ما تنتهى إليه عبادة الغرض وتحكم الشراهة ؟؟

ولا يقولن متهكم منكم : لشد ما تغار اليمامه على تأييد فلسفة الرحمة بيننا ؟ أفان خلقها الله نسراً أو أسداً أيكون هذا رأيها وهذه غيرتها ؟؟ فأقول لهذا المتهكم : أنني لا أدرى ماذا يصير من رأيي لو كنت خلقت نسراً أو أسداً . على أن الذى أتحققه الآن وأؤكده أنه لا نسور الذرى ولا ليوث الشرى ينبغى لها أن تترفع عن فلسفة الرحمة . إذ ليس من قدير بئيس فيكم إلا وثم من هو أقدر منه وأشد بأساً . وليس من غالب بالقوة اليوم إلا وهو مغلوب بها غداً ، وهب القوة انتهت إلى أحدكم واجتمع له الحول والحيلة فهل أعطاه الدهر أماناً على نفسه أن لا تقهره الكثرة أو المكيدة يوماً فلا ترعى فيه عهداً لإحسان ولا ذماماً لحق ؟ وتذره ينادى العدل فلا يجده ، ويناشد قاهريه الذمة فلا تجده ؟؟ فاذا نسى الرحمة وهو قادر عليها فبأى وجه يذكّر بها سواه وهو محتاج إليها ؟

أنا إنما أدعوكم إلى دين سواء بينكم يرضيكم جميعاً ولا يظلم منكم أحداً . دين يحوطكم بحارس من العدل والحق ويرصد عليكم وازعاً من الواجب والضمير ، فإن صدكم حارس العدل أو وازع الضمير مرة عن أعدائكم صدهم ألف مرة عنكم ،

والعاقل من لم يغتر بيومه وتدبر عواقب أمره ؛ ولأن تسمعوا هذا الهتاف مني أجمل بكم من أن تسمعوه من الضرورة القاسرة وأنتم بحكمها عالمون .

ولما سكتت اليمامة كان وقع كلامها مختلفاً بين خشوع وموافقة واستهجان وسخر وجمود . ولم تطل هذه الحال إلا ريث أن وثب الثعلب قائلاً :

خطـاب الثعلب

معشر الأحيـاء :

أنا لا أجهل يا بنى أمى أن بينكم كثيراً يتهمونى بالخبث والخسة ، فمن خطر له من هؤلاء أن يشك فيما سأقوله الساعة فليفعل فإنى لا أحاول تبرئة نفسى !

وعظتكم اليمامة وأوصتكم بالضعفاء وقالت لـكم إن الله بارك فى مخلوقاته الضعيفة ليحرم عليكم قتلها . أما أنا فأسلوبى فى الوعظ غير هذا الأسلوب وطريقتى فى المنطق خلاف هذه الطريقة . أنا أقول لـكم إن الله أكثر من مخلوقاته الضعيفة لأنه قدر على أكثرها الفناء فى هذا المعترك العصيب . فإن رغبتم فى المزيد فاسمعوا ما أقول :

إن شئتم أن تستقيم أحوالـكم ويهدأ بالـكم ويعرف كل منكم مقداره فانبذوا من بينكم هذه الكلمات الفارغة : العدل والحق

والواجب والضمير . فإنها أوهام يضيع الجهد وراءها هدرا ، وعلالات تخدع أصحابها ولا ترد عنهم ضررًا .

فما دام فى الدنيا القوى والضعيف ، وما دامت المساواة مستحيلة حتى بين الفردين من جنس واحد والأخوين من نبعة واحدة فلا عدل .

وما دام الجهل يغطى على أبصار الجاهلين والخوف والاضطرار يلجمان أفواه العارفين والأمر يحسن اليوم ويقبح غداً فلا حق .

وما دامت البرية تحيا بالأهواء وتموت طبائعها بموتها ، والغاية من الوجود مستورة عنا ، والطبيعة لا تكشف لنا بواطنها القصوى فلا واجب .

وما دام العدل مستحيلاً والحق معدوماً والواجب مجهولاً فلا ضمير .

فاطرحوا عنكم هذه الترهات التى ما أظن مخترع الغول والعنقاء والشيطان أوسع من مخترعها خيالاً أو أقدر منه على تمثيل المعدوم وتصوير شيء من لا شيء .

أطلقوا القيود عن غرائزكم المستقرة فى فطرتكم فهى أفضل من هذه الفضائل التى لا ترجع من طبائع النفوس عاليها وسافلها إلى أساس مكين .

إنكم تذمون الحسد وهو الحافز للكمال والمرغب فى المزيد ، وهل كان امتعاض الحى من أن يسبقه سابق إلا صورة أخرى لبغض النقص وحب الكمال ؟ ؟ ولعمرى كيف كان الخلق يتزاحمون على التقدم إن كان أحدهم لا يسوءه أن يتقدم عليه سواه ولا يشعر من نفسه بالكراهة له والنقمة عليه ؟ ولا أكثر يا قوم مما قيل فى ذم الحسد . فلو كانت خلة من الخلال يستدل على شيوعها أو ندرتها بما يقال فيها مدحًا أو ذمًا لكان حريًا بالحسد أن لا يوجد فى صدر مخلوق ، لكنى أراه عميق المنبت فى الطباع . وما كان إجماعنا على مقته وإخفائه لأنه خلة ذميمة فى ذاتها بل لأن إظهار الحسد فيه غضٌّ من قدر الحاسد وإقرار بتفوق المحسود عليه . والخالق القدير أحكم من أن يودع هذه الصفة فى النفوس عبثًا . فلا بد لها من منافع ترجح بما فيها من المضار . وأقل ما يقال فيها أنها تستفز الحاسد وتغرى المحسود بالحرص على ما فى يده والازدياد منه خوف الشماتة .

وأنتم تنكرون البغض وهو مسبار المقاومة وعنوان مناعة الحوزة وسياج النفس من أعدائها . فمن لم يبغض عدوه لم يحبب نفسه ولم يحم حوزته ، ومن لم يحبب نفسه ويحم حوزته فهو جدير بالفناء .

وأنتم تعافون النفاق والنفاق ديدن الطبيعة والتلون قانونها الذى لا تستحى منه . ولو لم يكن النفاق أصلاً من أصول الطبيعة لما كانت جلود الحيوان تتلون بألوان الأشياء التى تكتنفها لتخدع فريستها أو مفترسها ، بل لما زينت الطبيعة صغار الذكور والأناث لينخدع بعضهم بجمال بعض فيندفعوا جميعاً فى قضاء غرضها ولا غرض لهم منه ؛ ولما حببت الآباء فى الأبناء ليدوم النوع ولا أرب لأنفسهم فى دوامه ، بل لما كان لكل مخلوق سر يضمره ويظهر للعالم خلافه ، ولما كان لكل أمة سياسة مجهولة وسياسة معلومة . وأعظم من هذا أن الوجود نفسه له وجهان : وجه واضح ينكشف لأول وهلة ووجه غامض لا تراه الأنظار مهما نقبت عنه وحدقت فيه . ولست أنظر فى هذا القول إلى نتائج النفاق القريبة ولكنى

ناظر إلى النتائج البعيدة التى نجهلها نحن وتعلمها القدرة التى تسخرنا فيما تريد . فنحن نحب أحياناً أن نخدع غيرنا بلا سبب نعرفه ، وأن نستر الحقيقة بلا موجب لكتمانها ، ولو كان مدار الأمر على فائدتنا القريبة التى نعرفها ونسعى إليها لما خفى عنا كنهها ، والحقيقة أننا نفعل ذلك مسوقين مرغمين . وليس من شأننا معرفة أسباب ذلك النفاق وإنما هو شأن تلك القدرة العالية وحدها .

وأنتم تستنكفون من الملق والدهان فهلا ذكرتم أن من لم يعرف قدرته فهو الغبي الجاهل ، وأن من عرف قدرته فصادم بها من هم أعلى منه يداً فهو الطائش المغرور المستحق لجزاء الطائشين المغرورين . وأن من يتملق اليوم عدوه قد يتحكم به غداً ، ولكن من يعاند القادرين يموت فلا هو قضى أربه ولا هو أبقى على نفسه .

وأنتم تمقتون الكبرياء ومن لم يمقتها منكم مقتموه . وهذا وايم الله من ظلم الضعفاء ! لأن الكبرياء حق الكبير والإدلال بالمقدرة مزية القادر على العاجز ، والقوى على الضعيف ،

لو حرمناه إياها لظلمناه وجعلناه كالضعيف فلحقت القدرة بالعجز والقوة بالضعف ، ورغبت النفوس عن موضع الفاضل إلى موضع المفضول ، وجنحت عن البطش والجبروت إلى الضؤولة والاستكانة . ولعمرى إن زهو العظيم بعظمته لأمر طبيعى معقول ولكن الأمر المستهجن المقبوح هو أنفة الصغير من الإقرار بتفوق الكبير عليه كأنه يريد أن لا يحس الكبير بكبره ، لا لشىء إلا أنه يحس بصغره إزاءه . وهذا عين الظلم والافتئات (تصفيق من جانب الأسد) .

وأنتم تحنقون على الأنانية ولولا الأنانية لكنتم الآن فى خبر كان ولانقرض الأحياء وفاز الموت على الحياة فى هذه الأرض . إن الخالق لم يودع الحياة فى نفوسنا لنبغضها ونخجل من حبها وننضوها عنا لأول من يطلبها منا . كلا بل أودعت فينا الحياة لنفتتن بها ونتفانى فى حفظها ونحتجن إليها كل ما حولها ونطبع صورتها على البعيد والقريب منا . والظافر الظافر من غلبت أنانيته على كل أنانية وانطبع أثره على كل موجود . فإن الوجود لا يقوم بقولى إن غيرى أحق بالخير

منى ، بل هو قائم باعتقاد كلٍّ أنه أحق بالخير من الخلق قاطبة . ومتى أصبح كل حى ينبذ عنه الحياة ليأخذها غيره فمن هو إذن الذى يعيش ويحيا ؟ ؟ وعلى أننا لو فرضنا على المخلوقات أن تتخلى عن الخير لغيرها ، فما هى فى الواقع إلا أنانية مقلوبة تمشى على رأسها ، وكأننا جعلنا كل مخلوق ينتظر الخير من غيره لنفسه . فأى شىء صنعنا ؟ ؟ وماذا غيرنا من طبيعة الأنانية ؟ ؟

وأنتم تتذمرون من القسوة والاعتداء لأنكم متشبثون بحياتكم ولو أنصفتم القاسى المعتدى لعرفتم عذره ، فإنه هو أيضاً يحب أن يحيا كما ينبغى لمثله ، وإذا كان خوف القسوة والاعتداء من لوازم الحياة عند الضعفاء فلا حياة بغيرهما عند الفاتك الصؤل . وإن الذى جعله قادراً على الفتك بغيره هو الذى أمره بالفتك به وخوله ذلك حقاً لا منازع فيه . وما قتل المرهّق المغلوب إلا الذى منحه الحياة وأعجزه عن رد عادية المعتدين .

وأنتم تشمئزون من السرقة ولكنكم تعظمون الاغتيال . إذا تسور لص فى ظلام الليل بيتاً فأمسكتموه على هذه الحالة

فضحتموه وشهرتم به فكأنكم تحقرونه لاعتقاده أنه يأتى عملا حقيراً يجب إخفاؤه — فإذا سرق فرد أمة أكبرتم دهاءه وأجللتم حيلته وذكاءه. وإذا سطا رجل على شعب سجدتم لهيبته وتمسحتم بأذياله... فكأنكم لا تستطيعون أن تحتقروا إلا من يبالى باحتقاركم واحترامكم وأما من يحتقركم ويستعبدكم فأنتم وأموالكم طوع يديه ورهن أمره. ولست ألومكم على ذلك فهذا هو الحق عندى. إذ من شأن الحقير أن يشعر بحقارة كل عمل يأتيه لأنه لا يحق له إحراز ما عنده بله السلبَ من غيره. وأما العاتى المتجبر فليس يصدر منه عمل حقير لأن من شأنه أن يأمر ويتغلب على من لا يستطيع رد أمره والتغلب عليه، فهو لا يشعر بخجل من انتهاب غيره بل يدع المنهوب يخجل من نفسه ويتوارى عن الأنظار. أما هو فيرفع رأسه ويشمخ بأنفه على الراضين والمنكرين بلا حياء ولا مبالاة. وانكم ما اتفقتم على أن يكون لكل منكم ملكه لا يعدو عليه أحد ولا يشاركه فيه غاصب إلا لأنكم وجدتم فى ذلك مصلحتكم. فما هى حجتكم على من لا يجد مصلحته

فى قبول هذه الشريعة ؟ أو على الذين يرون أنكم ظلمتموهم بسماحكم لمن هم أقل منهم استحقاقاً وأحط فكراً بأن يكونوا أوفر حظاً وأجل قدراً ؟ ؟ أما والله إن العدل ليقضى بأن لا تلزموهم شريعتكم وتتركوهم يدينون بما يرون فيه مصلحتهم... بيد أنكم لا تقضون بالعدل بل تقضون بالغلبة . أنتم تجبرونهم على الإذعان لشريعتكم لأنكم أكثر منهم عدداً وليس لأنهم يتمسكون بمبدأ فى التماس الرزق والقوة يخالف مبدأكم . فما من حجة لكم أو لهم إلا المصلحة دون سواها .

وأنتم تستقبحون الغدر فهل قام أمر خطير قط بغير غدر ؟؟ ومن كان يطمح إلى المراتب التى يكثر حولها الطلاب وتتقطع دونها الرقاب ويقف الخلق للطامح إليها بين منافس وحاسد ومتزلف وكاره . فكيف يجرؤ على إظهار ما يضمر والوفاء بجميع ما يعد ؟ ؟ ومن كان يرغب فى التسلط على الخلق بما فيهم من المحاسن والخبائث فكيف يلتفت إلى محاسنهم وحدها ويغفل عن خبائثهم فلا يعبأ بها ؟ ؟ أليس هذا من الحمق والغفلة ؟ ؟ سلوا الشيوخ وذوى التجارب الذين طال تمرسهم

بالأهوال والمصائب وحفيت أقدامهم سعياً وراء الآمال والرغائب : كم غدروا ونكثوا وظلموا وكذبوا مكرهين أو طائعين لأجل أمل صغير أو خوفاً من ضرر يسير . فما بالكم بمن يتصدى لأعظم الأوطار ويتعرض لأهول الأخطار ؟ ؟ ولا أقصر القول على الشيوخ لأن الشبان لا يغدرون ولا ينكثون ولا يظلمون ولا يكذبون ، بل لأن هؤلاء يأثمون وهم جاهلون ما يفعلون . وهم يسمون الأشياء بغير أسمائها ويأتون الأمور من غير أبوابها . فإن كان فيهم من هم أطهر من الشيوخ قلباً وأصدق لساناً فذلك لأنهم لم يخوضوا غمرات الدنيا ولم يتجرعوا مرارتها ولم يطأطئوا رؤسهم لضروراتها التي لا تقبل عذراً ولا تسمع للضمائر والأخلاق صوتاً . ولو علموا كما يعلم الشيوخ أنهم قلما يقدمون على عمل إلا وهم بين ضرورتين أو أكثر لكان الشبان كالشيوخ والشيوخ كالشبان .

وأنتم تقولون لا تخن من ائتمنك فليت شعرى إن كانت لك لبانة لازبة أتقضيها ممن يوجس منك ويستعد لغدرك أم ممن يطمئن إليك ويثق بك .

وأنتم تزدرون من لا غيرة له ولا حمية عنده لعرضه. وكأى من لامز فيكم يهمس : هذا فلان العظيم كان يعلم عن زوجه ما يكره وكان يتغاضى عن الشبهة وإن كانت لتفقأ عينه طمعاً فى مسعدة أو اتقاء لمناوأة . . . فهو نذل يدنس العظمة ويلوث الرئاسة ! . . رويدكم أيها السادة ! ! هلا قلتم إن شغفه بالمجد أكبر من شغفه بزوجه وأنه أشد على المجد غيرة منه على امرأة ؟ وهلا عرفتم أن البصقة تلوث الكوب . ولكن ألف جيفة لا تلوث البحر المتموج اليعبوب ؟؟ وزعمتم أنه نذل مزدرى فهلا قلتم إنه يزدرى العالم حين يترفع عن أحكامه ومصطلحاته ويستجهل الدنيا حيث يراها تعبد المجد ثم لا تأنف أن تضع مفاتيحه بعض الأحيان فى يد السفاسف والشهوات ؟ ؟

وكم ذا أفصل لكم أيها الأحياء ما أنتم مليئون بعلمه لو انتبهتم إليه . فاعلموا يا إخوتى أن الحسد والبغض والنفاق والملق والكبرياء والأنانية والقسوة والسرقة والغدر والخيانة والتغاضى عن العورات ألصق بكم وأقرب إلى طباعكم وأجدى لكم من العدل والحق والواجب والضمير . فهلموا بنا

تقذف بهذه الأوهام فى عرض اليم ولا تأخذنكم باليم رحمة. . .
فيطلق القوي يده غير حاسب حساباً ولا متوقع عتاباً أو عقاباً .
ويخلد الضعيف إلى ضعفه فيرضى بالخسف ولا يشكو من
العسف متعللا بالعدل الذى لا يسمع نداء الضعفاء ، والحق
الذى لا يقوى على كبح جماح الأهواء ، متعلقاً بالواجب
الأعمى والضمير الموسوس . والنفس إذا علمت أن لا مفر لها
مما يصيبها وإن الأقوياء لا يتجاوزون حقهم ولا يخرجون عن
حدهم فى عدوانهم عليها وإنه لا مهرب لها من هؤلاء الأقوياء
إلا إلى قوة مثل قوتهم لا قبل لها بخلقها ؛ هان عليها احتمال
بلائها وصبرت على بغى ظالميها — فاسمعوا أيها الأقوياء : هذه
حقوقكم ومزاياكم واسمعوا أيها الضعفاء : هذه علالتكم وسلواكم .
وآمنوا إن كنتم تعقلون .

ولما فرغ الثعلب من خطابه بهت الجمع فوجموا ساعة لا ينطقون لفرط ما بدهتهم آراؤه المرعبة ، فلما ثابوا إلى أنفسهم ضجوا وصخبوا فملأ التصفيق من جانب والصفير من جانب وكادت تكون فتنة ولبثوا كذلك فى اختلاط ولجب حتى هدأت ثائرتهم فسمعوا القرد يقهقه قهقهة عالية ويقول : لله درك يا ثعالة : ما أدهاك فى صراحتك وأعظم كيدك فى نصحك وأشد محاباتك وتدليسك فى إخلاصك ! . . لقليلٌ والله عليك أن يجزيك أبو الحارث على هذه الخطبة البليغة بتقفص من الدجاج . . وتوجه إلى الجمع وهو يقول : لعلكم تضحكون من تصديّ للثعلب وتولىّ الرد عليه والذب عن الفضيلة فاضحكوا مابدا لكم فما هى بأولى مضحكاتى وما أنتم عن الضحك بممسكين . ثم ظهر عليه الجد وتهيأ لإلقاء خطاب طويل جليل فقال :

خطاب القرد

معشر الأحياء :

ليس بأهلٍ لعظيم من الحظ ولا يسير من لم يكن عنده من صدق العزيمة وحسن البصيرة ما يلهمه شراء الآجل الكبير بالعاجل اليسير .

ألا وإن الحياة معشر الأحياء لا تسلم لمن طلب الحياة فحسبُ ، أما من طلب غاية فوقها فتسلم له الحياة ويسلم له ما فوق الحياة .

ومن تمسك بالقوة وحدها أضاع القوة وتدلى إلى الضعف .

وأما من تطلع إلى أعلى منها فذلك الذى تدين له القوة ويدين له ما هو أعلى من القوة .

كذلك يا قوم من قنع بالكفاف عز عليه الكفاف ومن طمع فى الغنى ينال الكفاف وينال الغنى .

فإذا علمتم هذا فاعلموا أن العدل والحق والواجب والضمير لو كانت مجهولة لوجب اختراعها ، ولو كانت أوهاما مخترعة لوجب اتباعها ، لأن العدل فوق المصلحة والحق فوق القوة والواجب فوق الهوى والضمير فوق الشريعة . فمتى أردنا أن نظفر بالمصلحة ونتصرف بالقوة ونتمتع بالهوى ونصون الشريعة فعلينا بما فوقها . علينا بالعدل والحق والواجب والضمير .

أنا لا أنهج أيها السادة نهج المجادلين فأتتبع كل كلمة قالها الثعاب بالتفنيد وأبطل كل حجة أتى بها وأدحض كل رأى ندب إليه كأن الحق لا يقوم بين اثنين حتى يكون أحدهما مصيباً لا موضع عنده للخطأ أو مخطئاً لا موضع عنده للصواب . فقد أرى الصواب فى كثير مما قال الثعلب وأوافقه على معظم مقدماته بل على ظاهرها كله . ولكنى أراه عرف شيئاً وغابت عنه أشياء . وربما نظرت مثله إلى العالم فألفيته طافحاً بالشر مكتظاً بالرذيلة حتى إذا نظرت إلى النتائج البعيدة والغايات الأبدية احتجب الشر عنى فلا أرى إلا خيراً محضا .

فأما إن القوة عماد الحياة وأساس الحق وبغية كل نفس وأنه يحل لها ما لا يحل لغيرها ويدرك بالجور والغدر أحيانا ما لا يدرك

بالعدل والوفاء فهذا صحيح لا ريب فيه . ولكن أية قوة ؟؟
وإلى أى حد ؟؟

ليست القوة ضرباً واحداً ولكنها قوتان : قوة السيل الجارف العرم تجتاح السدود وتدمر الصروح وتهلك الحرث والنسل وتطغى على العامر فتخربه وعلى الغامر فلا تعمره ثم تسيح على وجه الرمال فتذهب جفاء وينتهى بذلك أمرها كأن لم تكن شيئا مذكوراً . وهذه قوة الخراب .

وقوة الينبوع العذب المتفجر الفياض تنسرب فى مجاريها وتسرى سريان الدم فى العروق فتروى العطاش وتصلح الموات وتنبت على ضفافها الخيرات وتنشأ فوقها المدن الآهلة فيها سكن للناس ومستراد ، والمروج الناضرة فيها مسرة للناظرين ورزق للعباد — وهذه قوة العمار .

القوة قوتان — قوة البخار الهائم تعمى الأبصار هبوته ، وتلفح الوجوه وقدته ، وتتبدد فى الهواء حركته . ثم يمحى أثره وتغيب عن الأبصار صورته — وهذه القوة الطائشة .

وقوة البخار المضطرب فى المراجل يسير الجبال ويضاعف ثمرات الأعمال ويصل الغرب بالشرق والجنوب بالشمال ،

ينهض بما لا تنهض به الألوف المؤلفة من السواعد والمعاول ويقضى فى ساعة ما لم يكن يقضى فى الدهر المتطاول — وهذه القوة الحكيمة .

القوة قوتان — قوة الطاغية الغشوم ، والجبار الظلوم ، يسوق الصفوف اللجبة تصخب بالحياة فإذا هى جثث يحوم عليها الحمام ، ويطرق المدائن الفخمة فتندك آكاما على آكام وركاما من فوقه ركام . ثم يقف فوق الأشلاء الممزقة والكواهل المرهقة يعجب بما بلغت إليه قدرته على الخراب والإرهاب ، ويختال بما أوتيه من سطوة التنكيل والعذاب — وهذه قوة الهمجية .

وقوة الجواد الغيور يرى المساكين يدلحون بالعبء فيسره أنه قادر على رفعه ، ويبصر الضعفاء يئنون من الظلم فيطربه أنه زعيم بدفعه . وينظر العتل الجهول شامخاً بأنفه فيلذ له أن يطأه بقدمه ، ويسمع دلّال المحامد ينادى عليها في سوق الفخار فيشتريها بلحمه ودمه ، ويقصده الناس فيرى أنهم أقروا له بنهاية القدرة ساعة عرفوه بحاجتهم إليه ووفوه أجره حين مدوا أيديهم مستعينين به . ثم يقف بين غرس أياديه

وثمار مساعيه فيستروح من شكر الناس له غبطة لا يستروح مثلها ذلك العتل من خشيتهم إياه — وهذه قوة المدنية .

فيا من يعبد القوة ! أى القوتين أحق بالسيادة وأولى من الخلق بالعبادة ؟؟

لقد مضى زمانٌ كانت فيه القوة كلها من الضرب الأول : قوة خراب طائشة همجية . كان ذلك وركب العالم فى أول مراحله ؛ فلما تقدم الركب اصطبغت القوة بصبغة أخرى أبقى لها وللعالم من صبغتها الأولى واستقامت الفطر على هذه الوجهة دهوراً وأجيالا بأمر الطبيعة أم القوتين الطائشة والسديدة ، لا بأمر عامل فضولى من خارجها ، لأن هذا العامل الفضولى غير موجود . بيد أنه كما ينثلم المجرى أو يعوقه عائق فيتدفع الينبوع المروى سيلاً جارفاً ، وكما ينشعب المرجل فينطلق البخار المحرك دخاناً عاصفاً ، كذلك تفسد الطبائع فتنقلب قوة العظيم بلاء على قومه ووبالاً لبنى جنسه ، فيقال لها حينئذ قوة مدبرة من المدنية إلى الهمجية وتعد نكسة فى الخلق وأعجوبة نصفها بشرى ونصفها حيوانى وحشى . وهذه هى

قوة الغشمة الطامعين الذين لا يبالون شيئاً فى جانب قضاء أوطارهم وإظهار أنانيتهم .

وإن شئتم برهاناً على أن العمل بالقوة فحسبُ هو خلل فى الطبع ورجوع إلى حال خلّفها الإنسان وراءه ليتبدل حالاً خيراً منها ، فانظروا أى الناس يظهر فيهم حب التدمير ، ويغلب عليهم العمل بالقوة منفردة عن الضمير . أليسوا هم الطفل والهمجى والمجنون ؟ ؟ فانظروا فى أى مرحلة من مراحل الخلق هؤلاء الثلاثة — أما الطفل فهو فى أول عهده بالحياة الفطرية ، وأما الهمجى فهو فى أول عهده بالحياة الاجتماعية وأما المجنون فهو مدنى سلبت منه المدنية فارتد إلى الهمجية أو الوحشية . إذ ليس الجنون إلا نوعًا من المسخ والرجعة ، وآية ذلك دور المجانين ترون فيها من يمشى على أربع تقليداً للدواب ، ومن سلبت منه قوة النطق فأصبح يعوى عواء الذئاب ، ويحاول الكلام كمن لم يعرف قط ما هو النطق والخطاب . ومن يأكل لحم أخيه حيًّا كما ينهش السبع فريسته ، ويتنمر لأخيه المشفق تنمر الضيغم أخطأ قنيصته ، وترون أمارات الوحشية بادية فى ملامحهم ونظراتهم وإشاراتهم

فتعلمون أى مسافة بين القوة والضمير ، وتهولكم هذه الهوة التي يريد الثعلب أن يسقط الخلق عامة فيها .

أرأيتم أيها الصحاب لو بقيت كل قوة فى الأرض والسماء فوضى على نشأتها الأولى ، أين كانت تكون الآن الكواكب الساطعة والأنهار الجارية والصناعات المعجزة والأئمة المصلحون ؟

ولو أن الثعلب ألقى خطبته هذه فى مستهل الخليقة وفجر الحياة لدن كانت كل قوة حربًا على نفسها وعلى غيرها وكان كل ضعيف قائمًا وحده عزلاً أمام كل قوى لما عدا الواقع ولا قال غير الحق . أما والقوة قد هجمت فى ألف ناحية قبل أن تنتهى إلينا وحاولت كل محاولة تستطيعها قبل أن تحل بنا ، وعرفت جهد ما تقدر عليه إذا انفردت بنفسها وقصارى ما تبلغ إليه إذا أعلنت حكمها باسمها . فاليوم قد اضطرت أن تلقى مقادتها لشىء أكبر منها وخرجت من تلك التجارب مهذبة مستقيمة — ويا للعجب ياقوم ؟؟ إن الذى هذب القوة وأبطل حكمها الأعمى هو القوة لا سواها . .

أقول يا للعجب ولا عجب هناك لو أنعمتم النظر معى فى الأمر وعرفتم أن القوة إنما سلمت للحق بعد أن أذعنت لقوة

أكبر منها فكأنها نقضت شريعة القوة من جهة لتؤيدها من جهة أخرى، وما ظلمها الحق ولاغلب عليها الضعف ولكنه نظم صفوفها وحمى الكبير والصغير منها لحفظها من التخاذل والضياع .

معشر الأحياء :

كأنى بأول قوى عرف نفسه فاعتز بسطوته وأعجبته قدرته وأقبل يهز سيفه على رأس الضعيف ويقول له : إنك أضعف منى فاصدع بأمرى وألحق وجودك بى وسلمنى زمامك واعمل لى لا لنفسك وإلا أبدتك وهشمتك وجعلتك ترابا لقدمى . فرعب المسكين مما سمع وتلفت الضعفاء بعضهم إلى بعض وقد علموا بعد حين أنهم مقصودون بهذا الوعيد فرداً فرداً فأجلبوا وتألبوا وصاروا باجتماعهم أقوى من أقوى الأقوياء فكرّوا إلى ذلك المتمرد الجبار قائلين : إنك أضعف منا فاصدع بأمرنا وألحق وجودك بوجودنا وسلمنا زمامك واعمل لنا لا لنفسك . فان أطعت أطعنا ، وانتفعت بقوتك وانتفعنا . وإن أبيت أبدناك وهشمناك وجعلناك ترابا لأقدامنا ... فعلم القوى منذ ذلك الحين أن عليه واجباً كما أن له حقاً . وكذلك نجم الحق بجانب القوة .

لا تقولوا يا قوم : حسدوه . فليس من الحسد أن يرفع القتيل يد القاتل عن عنقه .

ولا تقولوا : ظلموه فما ظلمك من ردك إلى الحكم الذى ترده أنت إليه . ولا جار عليك من يعاملك بالقسطاس الذى تعامله به .

ولا تقولوا : أخطأوا وضلوا فان ما تفعله النفوس بداهة بوحى الطبائع وإلهام الحياة ذوداً عن كيانها وإبقاء لجنسها وإعلاء لشأنها لا يكون خطأ أو ضلالا . ولو جاز ذلك لكان الخطأ أصدق من الصواب والضلال خيراً من الهدى .

معشر الأحياء :

إن كان فى الدنيا شىء معصوم من الخطأ فهو فطرة النفوس السليمة ، لأنها لا تريد إلا ما تريده الطبيعة لها ولا تهم إلا بما تهم به القدرة العظيمة التى ركبتها ودعتها إلى الوجود .

سموا حنق الجماهير على العظماء كيف شئتم فانما هى أحرف تتغير ولا تتغير الحقائق والغايات . سموه حسدا أو أنانية أو اضطهاداً أو انتقاما أو غيرة أو جهلا . سموه كيف شئتم ثم انظروا إلى الباعث وانظروا إلى النتيجة ، فان كان الباعث

مستمداً من الطبع والنتيجة حفظ النوع فغيروا لغتكم فهو أيسر وأجدى من تغيير قوانين الطبيعة وإرادة الخالق الحكيم .

انظروا إلى الأمم التى سادت فيها فلسفة الثعلب ونسى الجماهير أنفسهم فأقروا للأقوياء بالحق المطلق فى التصرف بهم ثم أخبرونى هل أفلحت تلكم الأمم ؟ ؟

انظروا إلى الهند ومصر فى العهد القديم ، ألم يكن السوقة رجزا لا يجوز مسه فى نظر رؤس البراهمة ؟ ؟ ألم يكن الشعب متاعا زهيداً فى نظر كهنة الفراعنة ؟ ؟ أما كان ساداتهم آلهة وأبناء آلهة ؟؟ هل تأشب بين الطبقات حجاب أصفق وأصلب مما تأشب بينها فى هذين البلدين . فماذا أورثهم ذلك ؟ هل دام لأولئك السادة بأسهم واستتب لهم مدى الدهر مجدهم ؟ كلا بل أمن الأعلياء على منازلهم فأفسدهم البطر والدعة فسفلوا . وحجرت المسكنة على نفوس جماهيرهم فلم ينبغ منهم خلف لأولئك الأعلياء فتهافتوا . فكانوا جميعاً من الخاسرين .

والعالم وفقكم الله كالقدر الفائرة لا تزال تعلو وتهبط ما دام فى مائها حرارة . ادخروا أعلاها وأريقوا ما دونه ينفد الماء ولا تدخروا شيئاً . ودعوا ماءها يهدأ أو تستقر طباقه تفتر الحرارة

وتخفت الحركة . والجماهير أصلحكم الله هم من كل نوع مادته وذخيرته : منها تجدد حياته ومنها يكمل نقصه ، فمن قضى عليهم بالهوان الدائم فقد قضى على النوع بأسره قضاء يحيط ضرره بالأعلين والأدنين على السواء .

فها أنتم أولاء ترون أن التسليم للقوة يهزمها ويضعفها وأن مقاومتها تشحذ سلاحها وتضاعفها . فاذا كانت رحمة القوى للضعيف الإبقاء عليه فرحمة الضعيف للقوى منازعته ، وكذلك تشمل رحمة ربكم الخلق جميعاً .

ولقد يقول قائل منكم : إن المقاومة شأن الجماهير مع كل عظمة يناوئون العظيم سواء كان جباراً طاغياً أو إماماً هادياً أو مفكراً واعياً ، فان لم يقدروا على مناوأته أضمروا له الحقد وانطووا له على البغض وتربصوا به الدوائر كأن لهم ترة عنده أو كأنه أخذ العظمة منهم وأساء إليهم بالتفوق عليهم .

أقول لهذا القائل أصبت ونعم ما يصنع الجماهير !

إنكم تكرهون مناوأة الجماهير للعظماء مع أنه لا تثبت لعظيم عظمة إلا بالثبات على المناوأة . وتلومون الجماهير فى التريث عن تلبية النوابغ كأنهم يستطيعون أن يغيروا أنفسهم

كلما خطر لنابغ منهم أن يدعوهم إلى ذلك . وهم فى الحقيقة لا يتريثون عن أمر يدعوهم إليه نابغ أو مسيطر إلا لأحد سببين . فإما إنه لا يلائمهم أو لأن أسبابه لا تتهيأ لهم . وعذرهم واضح فى الحالتين — أليس الخيرُ قبل أن تتهيأ أسبابه وتتمهد مواضعه شراً عاجلاً أو مطلباً مستحيلاً ؟ فلو أنصفتم الجماهير لرأيتم فى تباطئهم عن إجابة نداء النوابغ دليلاً على أن الوقت لم يحن بعد لإجابته . فكم من عظيم يرى ما لا يروقه من أحوال العالم فيخاله عيباً وما العيب إلا فى تفكيره ، ويتعجل إصلاحه ثم يحسب إصرار الناس عليه جهلاً وما الجهل إلا فى تعجله . ويظن أن ما يدعو إليه من بدائة العقول ، وما بديهة الفرد مهما عظم بأصدق من بدائة النوع برمته . فهو إذا أصاب أصاب من جانب واحد وهم إذا أصابوا أصابوا من كل جانب . وهم بعد لا يعرفون جانب الصواب منه إلا إذا ناوأوه ، فإن ثبت أخذوا به وإن لم يثبت فقد كان الضرر فى الأخذ به لا فى نبذه وإهماله — هذا هو محك العظمة ولا محك سواه — على أننى لا أقول للعظماء كفوا عن دعوة الجماهير . بل أقول لهم ادعوهم إلى ما تظنو نه صلاحاً لهم ، ثم أقول للجماهير قاوموهم

حتى يثبت لكم أنهم أهل لغير المقاومة منكم . فمن هذا وذاك يصيب العظماء الإجلال من الجماهير ويصيب الجماهير النفع من العظماء . ولولا ذلك لاشتبهت علينا الظواهر فخلطنا بين الجليل والحقير والنافع والضار والباقى والزائل .

كذلك يا قوم يصطدم الشر بالشر فيتجلى الخير ، ويلتحم الباطل بالباطل فيتضح الحق ، وتتزن القوة بالقوة فيظهر العدل ، والخير والحق والعدل قواعد لا تقوم بغير واجب . والواجب أبو الضمير .

معشر الأحياء :

سمعتم من الثعلب أن مبادىء الخير أوهام ملفقة مخترعها أوسع خيالاً من مخترع الغول والعنقاء والشيطان . فيا لتلك القريحة الهائلة ! ! لوددت لو تستطيع الحياة أن تنجب عقلا فذاً يقدر على اختراع العدل والحق والواجب والضمير فنفديه بنصف الأحياء ! ! أو يقدر إنسان واحد على أن يستعرض أمامه ميادين العصور المقبلة قبل أن يماط عنها ستار الغيب فيرى كيف تصطرع فيها القوى وكيف يراوغ بعضها بعضاً ، ويقتفى خططها المعوجة إلى أقصاها ثم يتنبأ عن الخطط القويمة

التى ستضطر إلى اتخاذها فيصورها أصدق تصوير فى مبادئ خالدة . مبادئ فوق ما تصف الأهواء المختلفة وتزين المصالح المتناقضة . مبادئ تصلح للنوع والفرد والقوى والضعيف والسر والعلن والحاضر والمستقبل . أيقدر على كل هذا إنسان ؟ ما هذا بشراً إن هذا إلا إله قدير .

ولكن أنصار الشر قد اعتادوا ياقوم أن يصفوا أنفسهم بالدهاء والحزم ويصفوا أنصار الخير بالغرارة والتفريط . وسبب هذا الاغترار بأنفسهم أنهم ينظرون وراء ألفاظ الخير والفضيلة والذمة وما يشاكلها فيروعهم الكفاح والخديعة والظلم والغيلة ويحسبون أنهم عرفوا ما لم يعرفه أحد من قبلهم ويعجبون لدعاة الخير كيف تعمى عيونهم عن هذه الشرور الملموسة والظلم الواضح ، فيقولون عنهم إنهم تباع خيالات وعشاق أحلام . هذا ودعاة الخير يضحكون من قصر نظرهم مع ادعائهم بعد النظر ، ويقولون لهم انظروا وراء الكفاح والخديعة والظلم والغيلة ألا ترون هناك غرضاً واحداً عميما يشمل هذه الأغراض ويدمجها فى أطوائه؟ نعم قد يظفر الأشرار بالأخيار وقد يموت الأخيار قبل أن يظفروا بخصومهم لقصر

الحياة واتساع مجال النضال . إلا أن الخير يتغلب على الشر فى نهاية الأمر ، و إنما يمهله ويملى له املاء الواثق المطمئن إلى سلطانه — الأخيار يموتون والخير لا يموت والأشرار قد ينصرون والشر لا ينتصر . فالنظرة الأولى أيها القوم للخير والثانية للشر . أما النظرة الثالثة فتردنا إلى خير لا كالخير الأول الذى يظهر على وجوه الأشياء ، ولكنه خير واسع شامل بعيد القرار .

يقول السيد المسيح : « مثل ملكوت السموات رجل زرع فى أرضه حنطة ، و بينما الناس نيام دب إليها بعض عدوه فدس الزؤان فى بذور الحنطة ، فلما اعتم النبت وأخرج شطأه ظهر الزؤان معه . وجاء العبيد مولاهم يقولون : أولست أيها السيد قد زرعت حبًّا صالحاً فى أرضك ؟ فمن أين له الزؤان ؟ قال تلك دسيسة عدو . قالوا أنذهب فنجمعه ؟ قال لا ! لئلا تقتلعوا الحنطة معه وأنتم تجمعونه . ولكن تصبرون حتى يحين الحصاد فآمر الحصادين أن يجمعوا الزؤان فيطرحوا به فى النار ثم يضموا الحنطة إلى البيدر »

* * *

فالأنبياء وهم أوسع دعاة الخير بصيرة وأعمقهم نفساً وأبعدهم بديهة لا يزعمون وهم يدعون الناس إلى الخير ويأمرونهم بالبر أنهم سيمحون الشر ويقتلعونه من جذوره . ولم يجهلوا أن الخير بالشر مختلط اختلاطًا لاسبيل إلى فصله وفرزه ، ولكنهم حببوا الناس فى العمل الصالح لأن الناس لا يحتاجون إلى من يحثهم على العمل القبيح ، وقالوا لهم : لا تنسوا غيركم لأنهم فى غنى عمن يقول لهم : اذكروا أنفسكم ولينطلق كل منكم وراء مصلحته ولو صغرت لا يبالى أدركها قاتلاً أو سارقًا أو خائنًا فذلك خير له من أن تفوته بحال من الأحوال . فهل يلامون على ذلك أو يقال إنهم غفلوا عن الشر الملموس ؟ ؟ أم يلام لائموهم ويقال إن هؤلاء الدعاة العلويين لمسوا الشر البعيد الذى خفى عن أعين أولئك اللائمين ؟ ؟

إنما يعمل الأنبياء على تغليب بواعث الخير على بواعث الشر . ولتعلموا أن الأنبياء لم يرسلوا إلى فلان وفلان بل هم مرسلون إلى الناس أجمعين ، فلا جرم ينصحونهم بما فيه صلاحهم جميعًا . وما اجتهد الأنبياء قط فى إزالة الشر ولكنهم أنذروا الشرير بعاقبته وعلموه كيف يتجنبها ، وبشروا البار بجزائه وعلموه كيف

يسعى له . وعلموا أنهم سيموتون والشر والخير باقيان إلى يوم يبعثون . وأحسبهم لو استطاعوا إزالة الشر لما أزالوه لأننا لا نكاد نتصور الخير فى الدنيا إن لم نتصور الشر بجانبه ، ولعله لا فرق بين القضاء بالموت على الناس وبين تفرد الخير بالسلطان عليهم من غير مغالبة أو مجاذبة أو ترقب نصر أو خشية خذلان .

وبحسب الخير أنه منذ اهتدى إليه الناس تراجعت القوة وتمردت النفوس على شريعتها فأصبح أقوى الأقوياء لا يجرؤ على الاعتداء والجور باسم القوة العمياء : إلا أن يتمحل لها المعاذير ويتذرع لها بسبب من الحق والعدل . فبطل القول القديم : اعمل ما تستطيع ، وخلفه القول الجديد : اعمل ما يحق لك عمله . وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به .

ولست أعنى أن القوة العمياء قد خضعت للحق كل الخضوع ودانت له فى الصغائر والكبائر . فهذا ما لا يدعيه الحق وما ينبغى للحق أن يدعى ما ليس له . ولكن عنيت أن الناس لا يسلمون اليوم بظامها وإن اضطروا إلى الخضوع لها ولا تقتنع ضمائرهم بشريعتها وإن لم تكن لهم حيلة فى تبديلها . ويا ضيعة

العالم إن سلموا ، ويا سوء المنقلب إن اقتنعوا . إذ ليس وراء ذلك إلا أن يسترخى الأقوياء فيفقدوا العزيمة والمضاء ، وينزل الضعفاء عن الحياة بنزولهم عن الرجاء فتنعدم القوة الحافزة المجددة بين هؤلاء وهؤلاء ، وينهار سلم النشوء والارتقاء ، إلى حضيض الموت والفناء .

فاذكروا يا قوم — أقوياءكم وضعفاءكم — إن التسليم للقوة الغاشمة يفسد القوى منكم والضعيف ، وإنه لا شيء يشرف التسليم له الأقوياء كما يشرف الضعفاء غير الحق . فاجعلوه لكم قبلة وإمامًا ، واتخذوه لكم صاحبًا ولزاما .

واذكروا أن العالم لم يسلك طريق هذه الآداب وله ندحة عن سلوكها ، ولم يلجأ إليها وفى وسعه الاستغناء عنها ، لأن الطبيعة لا تملك الخيار بين طريقين وليس لها إلا طريق واحدة هى أهدى الطرق وأقربها بل هى الطريق التى لا طريق سواها . فإن قال لكم أنصار الشر : نحن ننظر إلى الواقع فقولوا لهم : هذا هو الواقع أمامكم فما لكم لا تنظرون .

ولقد خصصت الإنسان بأكثر كلامى ، فلا يعتب علىّ عاتب ولا يتهمنى منكم متهم ، فإنكم لا تنكرون أن الإنسان

سيد المخلوقات وأن الصراع بين القوة والحق لا يظهر فى حياة جنس من الأجناس ظهوره فى الحياة الإنسانية ، وأنا أقرب الخلق إليه وأعرفهم به وأعلاهم رتبة بعده . . . .

. . . .

فلم يمهله النمر حتى يتم كلامه ورفع يده ليهوى بها ، عليه فتعلق القرد بأطراف الشجر وترك النمر الهائج يهدر ويزمجر حتى وقف الأسد ، فهابه النمر وأصغى إليه الجمع وهم يعجبون من قوة النمر الشرس الأغم عجبهم من عجز القرد الفيلسوف عن دفعه .

وقف الأسد موقف الخطيب وألقى على الجمع الخطبة التالية :

خطاب الأسد

معشر الأحياء :

ربما انتظر بعضكم منى أن أتقدم إلى الترجيح بين حزب وحزب من المتكلمين بين أيديكم — ألا فاعلموا أن هذا ليس من شأنى وما نويت التعرض له حين وقفت للكلام . وليس كلامى الذى سألقيه عليكم متوقفاً على رجحان واحد من الحزبين على الآخر . فسواء صح قول الثعلب إن العبرة بالنجح لا بكيفيته ، أو صح قول القرد إن الحق ظافر بالباطل ولو بعد انهزامه ، فأول الواجبات عندى على الحى أن يكون قويا ، وآخر الواجبات عندى على الحى أن يكون قويًا ، لأنه لا ظفر لحق أو لباطل إلا بقوة .

وهما حالتان لا بد للحى من إحداهما فى هذه الدنيا : القوة والضعف — ولئن خيرت بينهما لأختارنَّ أن أكون قويًّا ظالماً ولا ضعيفاً مظلوما . بل إنى لأوثر أن أكون قويًّا مظلومًا

ولا ضعيفاً ظالما ، لأَن القوة رائعة حتى فى انخذالها والضعف مخز حتى فى انتصاره .

ولقد أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول إن الطبيعة نفسها تحب الظلم وتقلد الظالمين آلاته وأَسلحته ، ولولا ذلك لما كانت حيوانات الفتك والافتراس وإن صغرت أشدّ وأجرأ من آكلات العشب وإن كبرت ، وهاكم إخواتنا الفيل والزرافة والجمل ، فإنها مع جسامة أَبدانها وصلابة أَركانها لا بطش عندها تفزع به أَعداءها ولا أَنفة لها تنحّيها عن إعطاء مقادتها لأَصغر طفل من بنى آدم . ولم ذاك ؟ ؟ أليس لأنها تتغذى بالنبات ولا تأكل من لحوم الحيوانات ؟ فكأَن الطبيعة تهب الحيوان البطش والشجاعة لغرض واحد هو الاعتداء بهما . فإن لم تكن به حاجة إلى السطو وإزهاق الأرواح سلخت عنه البطش وجردته من الشجاعة . فإن بقى له بعدهما قوة فتلك قوة الصبر على البلاء لا قوة العزم على الاعتداء : قوة تحتمل الضيم من القاهرين . ولكنها لا تقدر على قهر أحد .

فيا معشر الأحياء : عليكم بالقوة لا تنيطوا لكم أملا بغيرها — عليكم بقوة الاتحاد أن تخطتكم القوة فى الانفراد

وعليكم بقوة الحيلة إن أعيتكم قوة الاتحاد . إنما كونوا فى كل حال أقوياء تنجوا من عقاب الضعف المبرم . ولست أغلق على الضعفاء باب الأمل فيما بين الأقوياء الطامعين من فرجات الخلاف التى لا تنسد أبداً . ولكنى أقول لهم أولا وآخراً : كونوا أقوياء ثم كونوا أقوياء يكن أملكم بأيديكم لا بأيدى الأعداء والأصدقاء .

فلما انتهى الأسد من كلامه تهيبت الحيوانات أن تعقب عليه وظل كل منها ينتظر أن يتقدم غيره للكلام بعد الأسد ... إذ كانوا لا يريدون أن يوافقوه على رأيه وحكمه ، ولا يهتدون إلى وجوه الحيلة فى مناقشته . وقد كانت المرأة تهم بالكلام بعد كل خطيب فيسبقها حيوان إلى الخطابة ، فلما رأت سكوت الحيوان فى هذه المرة لم ترد أن تضيع الفرصة فبادرت إلى وسط الغاب وباغتت الجمع بهذا الاستهلال العجيب :

خطـاب المرأة

سبع يخطب بين السباع — وهذا السبع هو هذه القائمة بينكم الآن — ألم يدعني بعض الرجال سبعًا جميلاً ؟ ؟ فأذنوا لأحد السباع أن يبسط لكم شكواه من الرجال .

شغلكم البحث في النزاع بين القوة والضعف والغلاب بين الحق والباطل عن البحث في علاقة هي ألصق بكم من كل علاقة ، أعني بها علاقة الزوج بزوجه . فرب قوى منكم لا يعرض له ضعيف في غدواته وروحاته ، ورب ضعيف لا يمني بقوى طول حياته ، على حين لا يوجد بينكم ذكر لم يسكن إلى أنثى أو أنثى لم تسكن إلى ذكر .

ولا غرو أن سهوتم عن هذه العلاقة فإنكم لا تبخسون لاناثكم قدرًا ، ولا تهضموهن حقًا ، وأكثركم يكل إليهن اختيار من يعجبهن منكم ، فتنتخب الأنثى من تحب وتصدف

عمن تكره ، فهن معكم فى حال لا توجب الشكوى ولا يستحب معها التبديل .

أما نحن بنات حواء فليت لنا عند رجالنا حظوة إناثكم من ذكوركم — نحن نساق سوقاً إلى أغراض ليست بأغراضنا ، وتغمض أعيننا عمداً إلا عما يروق أزواجنا . نحن معطلات إلا عندما يشتهينا الرجال ، مقصورات إلا عما يرضونه لنا من ضروب الكمال ، لنا رءوس ولكنهم يقولون إنها لم تجعل للتفكير بل لإرسال الشعور ، وحواس ولكنهم يزعمون أنها لأجلهم ركبت لا لإدراك الحقائق والأمور . ووجوه يلفونها فى الحجاب لف الثياب فى العياب ، وأحداق لم تخلق لننظر بها بل لينظر إليها الأزواج والأصحاب . أخضعتنا الهمجية بالقسوة وأذلتنا المدنية بالحاجة ، ولكن الهمجية كانت أعدل معنا وألطف بنا من المدنية . فقد كانت توقعنا فى أحضان أشد الرجال أسراً وأمتنهم خلقاً وأحماهم أنفاً . ولم يكن أفضل انا وانوع الإنسان من هؤلاء الرجال فى تلك الأجيال . أما المدنية فإنها تجرنا إلى فراش أوفر الرجال حطاماً وأسناهم مقامًا ، من

كل أعجف أصلف ، محدودب الظهر مأفون الفكر ، مرذول الخلقة والخليقة ، نقبلهم لنا عشراء ؛ ونتخذهم لأبنائنا وبناتنا آباء . لأنهم يجلبون لنا الطرف الثمينة ، ويكفلون لنا اللهو والزينة : حاجات المدنية الخاوية ، وعلالاتها الخاطئة الغاوية . أما حاجات الطبيعة المكتوبة فى كل ذرة من ذرات أجسامنا : من رونق للصبا يرقص له قلب المرأة ، ونضرة للعافية تتشوف إليها جوانحها ، وخصال نبيلة وصفات رائعة وروح خلابة يسرها أن تنقلها إلى أبنائها وأن تنجب جيلا كله مصوغ فى قالبها، فقد علمتنا المدنية أن ننزلها المنزلة الثانية بعد حاجاتها . فإذا نسينا أنفسنا طرفة فتغلبت إرادة الطبيعة القهارة علينا فنالنا من تلك الحاجات نصيبنا ، كان أول من يسفهنا ويهجرنا آباؤنا وأهلونا — أو نحن نحتال كى ننال منها خلسة فنغتنمها ما خفى سرنا ، فإذا انكشف أمرنا للناس كان القضاء القائم بالعدل الكاذب بين الناس أول من يضطهدنا ويسمنا بميسم خزى لا يمحى .

ظلمتنا الهمجية فجعلتنا إماء للرجل نعيش فى رقه ما عاش ونهلك معه متى هلك،كأنها لا ترى لنا حياة مستقلة عن حياته ،

وقواماً يجوز أن يستمر بعد مماته ، وقد يورثنا أبناءه كما يورثهم الشاء والنعم ، أو يئدنا رضيعات كأن وجودنا ضرب من التهم . وكان المعول فى تلك الأجيال على العنف و بسطة الجسم فلم يخصنا هذا الظلم بل شاركنا فى أكثره كل ضعيف مغلوب على أمره : رجلا كان أو امرأة ، حراً كان أو أسيراً . وكنا لا نعقل ما المساواة بل كنا نحسب أن العدل ما يصنع بنا . فلما تعاقبت الأجيال ؛ وحالت الأحوال ، واشتدت الملاحاة بين المقهور والقاهر ، وزالت الغشاوة عن الأبصار والبصائر ، عرف المغلوبون أنهم هم الأقوياء ولكنهم مسحورون بالطلسم المدثور ، وعرف الغالبون أنهم هم الضعفاء ولكنهم جالسون مجالس النفوذ والظهور — يهابهم الناس لمكانهم لا لجسارة جنانهم أو صلابة أبدانهم أو طلاقة لسانهم أو رجاحة أذهانهم ؛ ووقف كلاهما أمام صاحبه بادى المطاعن عاريا إلا عما فيه من فضل واستحقاق ، فنزع الأولون عن تلك الغطرسة ؛ ونفض الآخرون غبار تلك المسكنة وأصبحوا منذ ذلك الحين سواء بين يدى القانون : لأذلهم مثل ما لأعزهم من الصوت فى اختيار

الحكام ومراقبة الأحكام . . . أفما كان ينبغى حينئذ أن تشمل هذه المساواة كل من كان مغبونا بالأمس ؟ نعم ولكن هذا ما لم يكن . فقد بقى النساء مستثنيات من هذه الرحمة العامة حتى فى أرقى الأمم وأعرقها مدنية — وإن تعجبوا معشر الأحياء فاعجبوا لامرأة تملك الضياع الفيحاء والرباع القوراء والمتاجر الجوابة والمصانع الدوارة ، وتسن القوانين لإصلاح هذه الأموال وحياطتها فلا تخول فى سنها صوتاً يخوله رجل لا يملك أصبعاً من ضيعة أو لبنة من دار أو علبة فى متجر أو مسماراً فى مصنع ؛ وتحرز إحداهن أسمى شهادات العلوم والفنون ثم لا يسعها إلا أن تيأس اليأس كله من منصب قد يتطاول إليه رجل لم يمر فى حياته بشارع فيه مدرسة — فهل حالٌ أعجب من هذه الحال فيما تعلمون ؟ أنبلى بسيئات الهمجية ثم نحرم حسنات المدنية ؟ فأين إذن يكون إنصافنا ومتى نخلص من أسرنا ؟

اسألوا هؤلاء الرجال معشر الأحياء : أيستكبرون على أمهاتهم وأمهات أولادهم حقاً ناله خدامهم وأجراؤهم ؟

إنهم لا يدعون أنهم أجمل منا استواء خلق وأكمل منا

هندام شكل . ولو أننا ادعينا ذلك لما كان منا بدعاً فى الادعاء . ومع هذا فنحن لا نزعم أن كل امرأة أجمل من كل رجل ، فما بالهم يزعمون أن كل رجل أعقل وأحزم من كل امرأة ؟

على أننا لا نذكر أن المجال اتسع لنا مرة لمجاراة الرجال فيما يباهون به من أعمال العقل والحزم فقصرنا عن شأوهم ولم نفر فريهم ، فمنا نساء الحرب اللواتى كن يقاتلن مع الرجال كتفاً لكتف نضحاً عن أوطانهن ومحاماة عن بعولتهن ، ومنا الشواعر والرياضيات والكواهن والملكات والبواحث والطبيبات . فإن كان عدد هؤلاء لا يضاهى بعدُ عدد أمثالهن من الرجال فليس هذا من خطأنا . وإنما هو خطأ الرجل الذى أهمل فينا تلك المواهب وشغلنا بما هو أحط منها شأناً وأقل نفعاً ، موافقة لأهوائه ومرضاة لكبريائه .

ونحن بعد أصلح للحياة الاجتماعية لما ثبت من ندرة الجرائم بيننا فى جميع الأمم . وأصح تركيباً ومزاجاً لما تقرر من قلة الوفيات منا فى الطفولة والهرم ، فنحن غبينات إن رضينا بهذه القسمة الضيزى ، ونحن خليقات بالغبن إن لم نطالب لأنفسنا

بخير منها . وها أنتم أولاء مجتمعون ههنا لتبعدوا أسباب التخاصم وتقربوا وسائل التفاهم ، فهلا أهبتم بالرجل أن امنع الغبن من بيتك قبل أن تمنعه من الدنيا وأرفع الصغار عن أمك وزوجك قبل أن ترفعه عن الناس ؟ إنكم لا شك فاعلون .

وجلست المرأة وهى توهم نفسها أن إناث الحيوان ستهب على الفور للأخذ بناصرها . فلم يحصل شىء من ذلك ونظرت كل أنثى إلى صاحبها . وهى تبتسم ابتساما لم يعزب عن السامعين مغزاه ثم بادر الرجل فقال :

خطـاب الإنسان

معشر الأحياء :

كنا نحذر كل الحذر من يوم تصل المرأة فيه إلى نصيب ولو قليل من الحرية فتنظر إلى نفسها بعين المعجب المفتون كما كانت تنظر إلى وجهها بهذه العين آلافًا من السنين . لأننا نعلم أن المرأة شديدة الطيش والغرور لا تنال القليل حتى تطمع فى الـكثير ، ولو أنها حرمت كل شىء لما طمعت فى شىء ما . ثم هى لا تجد ما يساعد غرورها حتى تذهب فيه أبعد مذهب ، ولن ترى مسألة مهما ضخمت أكبر من أن تخلطها بسفسافها وألاعيبها .

قامت المرأة بينكم اليوم تطالب بشىء ليس من ضروريات حياتها ولا هو مما يلزمها لأداء وظيفتها الطبيعية ، وإنما نراها تطالب بضرب جديد من الزينة سمعت باسمه فتعلقت به كما يتعلق الطفـــل بما يسمع عنه ولو كان مقره وراء النجوم .

فلا تصدقوا معشر الأحياء أن المرأة تطلب الحرية لأنها تفهم الحرية ، ولـكنها تطلبها كما تطلب قرطاً نفيساً أو ثوباً من الزى الأخير، ولو صبغنا لها الحرية باللون الذى ألفت به الاستعباد لما استطاعت أن تميز بين هذين النمطين من الثياب . ثياب النفس لا ثياب الجسد !

إنكم قد اجتمعتم هنا لتتشاوروا فى أمر ليس أجل منه ولا أصعب . اجتمعتم للنظر فى مسألة الحياة كلها ومعضلة الخلق أجمع . فما كان يدور لى فى حساب أننى حين أتقدم للخطابة بينكم أجد نفسى أمام حماقة من حماقات المرأة المعهودة . ولـكن ما العمل وهذه الحماقة لا تفارقها فى موقف من المواقف ! حدثها عن كواكب السماء تقل لك ما أحلاها ! إنها تشبه اللعبة التى يلعب بها ابنى أو ابنتى . . . وهى تدخل فى كل أمر مطالبها التافهة التى يخيل إليها أن الوجود يدور على محورها ولا ينبغى للناس أن يأبهوا لشأن من شؤون الدنيا غيرها .

لقد طالما صبرنا أحقاباً مديدة على حماقات المرأة صبر المرء على شىء لا مهرب منه . ولا بد لنا أن نصبر بعدُ على ما يمتحننا به الله من هذه البدعة التى جاءتنا بها فى هذه العصور الحديثة .

نصبر على كل حماقة إلا قولها إنها قد أصبحت فجأة — ولا ندرى كيف ؟ — مثلنا فى كل حق وواجب ، لها ما لنا وعليها ما علينا ، وإنها اليوم لن تحل فى الهيئة الاجتماعية محلا أوضع من محلنا أو تتجاوز عن حق نحن نتمتع به دونها — هذا لا نطيق الصبر عليه أو تطيق هى أن تكون رجلاً وامرأة فى آن واحد . ونطيق نحن أن نكون لا بالرجال ننفرد بحقوق خاصة للرجولة ، ولا بالنساء نخلف المرأة فى وظيفتها التى تريد أن تتخلى عنها .

أى مساواة للرجل تدعيها المرأة وهى إلى اليوم لا تجاربه فى صناعة الطهى لو شاركها فيه ؟ فما اشتغل رجل وامرأة بهذه الصناعة إلا برعها واستحق أضعاف أجرها ، مع أنها قضت الدهور والأجيال لا عمل لها سوى طهى الطعام . واشتغل الرجل فى هذه الدهور والأجيال بكل الأعمال سوى هذا العمل .

لا فرق يا قوم بين أن تقول المرأة إنها مثل الرجل فى كل شىء أو تقول إنها أرجح منه وأكمل . فلو سلمنا لها أنها قادرة على أن تجمع صفات الأنوثة من لطف ووداعة وعطف وملاحة واستعداد للحمل والحضانة ، إلى صفات الرجولة من

همة وعزم وحكمة وحزم وأخلاق متماسكة وطبائع نزاعة ومواهب متنوعة ؛ فهل يقدر الرجل على أن يجمع مثلها بين هاتين المزيتين ؟ إن كان الجواب (لا) وهو حتم لا مراء فيه . فما بالها زادها الله تواضعاً تقنع بمساواة الرجل ولا تدعى التفوق عليه ؟ وهى امرأة ورجل معاً وهو رجل فقط ؟ أليست هى حينئذ أجدر بأن تتولى السيادة فى ميدان هذا العالم الكبير فوق سيادتها فى عالم الحجال والمقاصير ؟

لو قام رجل فادعى أنه يستطيع أن يزاحم المرأة فى الولادة والرضاع لقام فى وجهه مكذب من تركيب الجسم ونظام أجهزته وأعضائه. أما صفات الرجولة التى قدمناها فليس لها جهاز خاص ظاهر للنظر أو لعلم التشريح ، فلذلك ظنت المرأة أن ادعاءها الحزم وسعة العقل وقوة الطبع أيسر عليها من ادعاء الرجل الاستعداد للحمل والرضاع — مع أن الأمرين بمنزلة واحدة من الصعوبة والاستحالة ، وكل ما بينهما من الاختلاف أن مزية المرأة فى التركيب الجسمى ظاهرة للحس وأن مزية الرجل لم تظهر بعد فى شكل خصوصية جسمانية . على أن هذا لا ينفى أن آثار هذه الخصوصية تظهر فى أعمال الرجل ومراميه وإن لم

تظهر أعيانها فى أعضائه وجوارحه . هذا إذا كابرنا مكابرة المرأة وقلنا إن الرجل والمرأة فيما عدا الحمل سواء فى كل صفة جسمية ، ثم جاريناها فى القول بأن ما يبدو بينهما من الفروق حتى فى هندام الجسم وهيكله الظاهر إنما هو عبث لا يشير إلى حد طبيعى بين عمليهما فى الحياة .

ولقد والله أنصف (انا كريون) المرأة حيث قال وهو أسبر الناس لسرها وجهرها وأخبرهم بحولها وحيلتها : « إن الطبيعة الحكيمة قد وهبت الثيران القرون ، والجياد الحوافر ، وجعلت للأرانب سوقاً دقيقة سابقة تنجو بها ، وللأسود نيوباً حديدة قاطعة تمزق بها فرائسها ، وقد علمت الأسماك كيف تنفتل فى الماء ، والأطيار كيف تنجدل فى الهواء — والرجل أودعت قلبه الشجاعة والبأس . أما المرأة فلم تجد عليها بشىء من كل ذلك . فبم جادت عليها ؟ بالجمال . . . الجمال سلاح المرأة ومغفرها ، فمن عرفت من النساء كيف تعمل هذه الشكة السابغة فإياك إياك من سلطانها ، فالسيف والنار بعض أعوانها . . . »

وليس هذا القول من قبيل المجاز لأن حقيقته محسوسة بارزة للعيان . فالجمال فى المرأة كالسيف فى يد الرجل . وكثيراً

ما صارع الجمال السيف فثلمه وفل حده وأخذ بعقاده ولا عار فى الانهزام أمامه . لأن فى هذا الانهزام انتصاراً للطبيعة والمهزوم أمام سلاح الطبيعة غير مغلوب — ما بال المرأة جهلت قدر هذا السلاح فى هذا الزمان ؟ وما بالها تراه لا شىء عندها فى جنب قوة الرجل ؟ هل يعجب المرأة الجميلة أن تخلع الجمال وهى امرأة لتتقلد السيف ؟ إنها لا تستحق حينئذ حب الرجل وهيامه لأنها عدو له يغلبه بسلاحه أو يزاحمه فى مفاخره ، ولا تثير شغف المرأة وإعجابها ، لأن المرأة لا تشغف بامرأة مثلها — ألا فلتعلم أن المرأة المترجلة تصول بسلاح غير الذى قلدتها الطبيعة إياه ، فهى لا تصل بهذا السلاح الصناعى إلى غرض من أغراض طبيعتها ، وهى خاسرة بمالها من مزية على سائر النساء وليست رابحة ، فما حظها فى هذا الخسران ؟

أيتها المرأة : قد أصغر هـذا الزمان سلاحك فى نظرك فهل تظنين أنه أنصف الرجل ؟ ؟ كلا ! ما نصيب الرجل من زماننا هذا إلا كنصيبك ، وما ظلمك هذا الزمان بشىء إلا بعد أن ظلم الرجل بأضعافه — إن العيوب الاجتماعية التى أصغرت سلاح الرجل الطبيعى فى نظره وجعلت الدينار فوق

الأخلاق والمواهب والقوى ، هى العيوب التى جملت المال فوق جمالك وفتنتك ، فلا تحسدى الرجل على قسمته ولا تزاحميه فى شقوته ، بل عاونيه على الرجوع إلى حالة ترغبينه فيها لشجاعته وقدرته ومزاياه لا لقصوره وضياعه ، ويرغبك فيها لجمالك وشمائلك لا لميراثك ورتبة أبيك .

أيتها المرأة : ارجعى إلى أعماق نفسك ، هل تجدين نعمة من النعم تسرك كما يسرك الجمال ؟ ؟ هل تصبين فى نفسك إلى غرض أحب إليك من تملك قلب الرجل ؟ فبماذا تملكينه ؟ ؟ أبالعلم والفلسفة والصناعة ؟ لا . بل بالطبيعة ... بالجمال سلاحك وعدتك . وكل جمال لا يبلغك هـذه الأمنية جمال عقيم لا تنتفعين به ولا تغبطك عليه أترابك .

أيتها المرأة : كأنك قلت منذ هنيهة متباهية : أنا أجمل من الرجل ... نعم أنت أجمل من الرجل فى عين الرجل ، أما فى عين أختك فأقبح رجل أجمل منك وأحب إليها ، ولو كنت تمثال الزهرة حسناً وحوراء الجنة شباباً . فلا تظنى أنك كنت تحلين بهذه الحلية لو لم يردها الرجل لك . أليس جمالك الأنثوى هو الثوب الذى أعجب الرجل أن يراه على جسدك قد

ألبسك إياه فلبسته ؟ وهل أنت التى تحبين هذا الجمال لنفسك أم هو الذى يحبه لنفسه ؟ وهل كنت ترين مسحته على وجهك ورواءه على أعضائك أم هو كان يراه فيختار منه ما يحلو له فيبقى عليك ويزهد فيما لا يلائمه فيزول منك ؟ ؟

أيتها المرأة : لا تقفى بثوب العرس تقولين للرجل إن ثوبى أنخر من ثوبك ، فإنه هو الذى أهداك إياه ولو لم يعجبه لما أعجبك !

معشر الأحياء :

قالت المرأة بين أيديكم إن الرجل يظلمها إذ لا يرى لها من المحاسن إلا ما يروقه ، فإن كانت المرأة تعد ذلك ظلماً فهو العدل جد العدل فى حكم الطبيعة .

نعم نحن نشنأ المرأة المترجلة . ولكننا لا نشنأها اتباعًا لنزوات الشهوة الطائشة أو التماساً للذة العاجلة . ولو فرضنا أننا نشنأها لذلك أفلا يعوزنا أن نعرف لم كانت خصال الأنوثة فى المرأة ألذ للرجل وأجلب لاستمتاعه من الترجل وخشونته ؟ وما دام الرجال كلهم مجمعين على شناءة المرأة المترجلة ألا يشير ذلك إلى أن فى باطن هذا الهوى سراً فوق إرادة الرجل والمرأة جميعاً ؟ ؟

نحن نشنأ المرأة المترجلة لأن الطبيعة علمتنا أن نشنأها على الكره منا . الطبيعة تبذل لكل جنس ولكل نوع من المزايا ما يحتاج إليه وتحرمه ما هو فى غنى عنه . الطبيعة تقسم هباتها بميزان دقيق لا يختل قيد شعرة . والطبيعة هى التى تحببنا فى المرأة الخفرة العروب ، فسبيلنا أن نعلم من ذلك أن هذه المرأة الخفرة أجمع لصفات الأنوثة من سواها . وأن خلوها من صلابة الرجل وخشونته دليل على أن صفات الأنوثة ملأتها وحافت فيها على صفات الرجولة . فهى لذلك أوفى بغرض الرجل من كل امرأة أخرى ، وهى أصلح لغرض الطبيعة الذى تريده منها ومنا . وأى غرض لها من النساء إلا أن تجعلهن أمهات صالحات لولادة أحسن النسل وإفراغ البنين فى أحسن قالب ؟ ؟ فكأن الرجل إذا بصر بامرأة مترجلة أدرك بالغريزة أن رجولتها تحيف على أنوثتها ، وأنها لا تليق أن تكون أماً لأولاده فنفر منها قلبه واجتواها طبعه . وقد يألف عشرتها ولكن كما يألف صديقه أو صاحبه لا حايلة أو حبيبة .

لم تنفر المرأة من الرجل المتأنث المترهل ؟ ؟ أليس لأنها تعرف بفطرتها أن استجماعه لأوصاف الأنوثة ناقص من

أوصاف الرجولة التي تنشدها فيـه ؟؟ فما لها إذن تلوم الرجل على كراهية المرأة المترجلة كما تكره هى الرجل المتأنث ؟ وما هو الظلم الذى تشكوه منه ما دام كلاهما مسوقاً إلى غاية واحدة؟

إنكم ربما وجدتم المرأة تخوض فى بحار الثروة ، وتلعب بصولجان السلطة، وترفل فى سرابيل الجاه والسمعة . فإن فقدت مع هذه النعم شيئاً من شمائل المرأة التي يحبها الرجال فى النساء كالملاحة والخفر والطراءة والظرف والولادة والحب ، حزنت لفقدانه حزناً لا يعادله سرورها بتلك النعم الجليلة التى لا يتوق رجل من الرجال إلى أعظم منها . لأن شمائل المرأة أرسخ فى تكوينها وأقر لعينها من هذه المطامع والجدود . وقد لا يسرها أن تكون أحسن من أحسن رجل إن لم تكن أحسن من أحسن امرأة . بل هى متى وثقت من أنها أحسن النساء لم تبال أن يرجح عليها أحقر رجل تحت السماء . يروى أن الملكة اليصابات لما نقل إليها أن ملكة ايقوسية وضعت ولداً وسيماً ؛ قالت لمن حولها بغم وكمد لم تحاول إخفاءهما : « ها قد أصبحت ملكة أيقوسيا أمًّا لولد وسيم، وأنا بعد ذلك الشىء المقفر العقيم » وما أدرا كم ما اليصابات؟؟ هى أذكى الملكات فى العصور المتأخرة وأكيدهن وأرشدهن

وأعرفهن بالحكم. أنتج رأسها لما عقم بطنها، ونضجت فيها الملكة لما تعطلت فيها المرأة، وحيي طمعها لما مات قلبها، فعاشت وماتت وهي تعزى نفسها بما قالته لمجلس النواب يوم اقترح عليها الزواج: حسبي أن أعيش وأموت فيكتب على قبرى: «هنا مثوى اليصابات الملكة البتول» ولكنكم رأيتم كيف كانت حسرتها على البنين وهي أم السلطة والمال.

تذكرنا المرأة بالمساواة الحديثة، وقد تعنى بها مساواة الانقلاب الفرنسي — فحبا وكرامة: نحن لا ننسى مبادئ هذا الانقلاب الجليل. ولكن المرأة نسيت أن تبين لنا هل كان الانقلاب الفرنسى انقلاباً اجتماعياً أو انقلاباً طبيعياً؟؟ وهل كانت غايته تحويل مواقف الطبقات أو نسخ خواص الأجناس والمخلوقات؟؟ فأما وقد علمت وعلمنا أنه انقلاب اجتماعى فحسب، فلتعلم أنها قد نالت من هذا الانقلاب ما ينبغى أن تناله من المساواة حسب مركزها الاجتماعى. فمالها اليوم موفور وأمنها مضمون وحقها يصونه القانون كما يصون حقوق الرجل. أما أن الانقلاب الفرنسى يبيحها الخروج عن جبلتها وأن لا تلد وأن لا ترضع أولادها وأن تهجر المنازل إلى الدواوين —

فهذا ما لا يفعله هذا الانقلاب وإنما هو يحتاج إلى انقلاب فى جسم الطبيعة يقلب عاليها سافلها والعياذ بالله ! !

معشر الأحياء :

هل لكم فى فكاهة أسوقها إليكم مما أحفظه من حكايات القدماء . . . . يحكى أنه فيما سلف من الزمان وقف جماعة من أهل الفضول على ساحل البحر اللجى . والسابحون فى غمرته تتقاذفهم أمواجه . وتنفغر تحت رءوسهم فجاجه . فيهوى فيها الغريق تلو الغريق ، وهم يرون الطريق إلى الساحل ولا تنفتح لهم الطريق . فأومأ أولئك الفضوليون بعض لبعض يقولون تالله لنحن أمهر فى السباحة من هؤلاء السابحين . إذ نحن لا نغرق وهم يغرقون . . . . أليس هذا أيها الإخوان مثل المرأة والرجل إذ تقول له إنها أصلح منه للحياة الاجتماعية لأنها أقل منه جرائم وأسلم جانباً ؟ ما للمرأة والجرائم وقد أعفاها الرجل من مضانك الكدح وكفاها مؤنة النزول فى زحام الحياة؟ شاطرها ماله وجاهه وقاسمها سعادته وصيته وهى فى كسر بيتها لم تشمر معه ذيلا ولم تجرد سيفا . وهبوها كانت بحاجة إلى الجرائم فمن أين لها القلب الذى به تجترئ والساعد الذى به

تصول ؟ ؟ والحق أن المرأة ليست بأسلم جانبا من الرجل كما تقول لأنها أميل منه إلى الشحناء والشجار . فربما اتفق مائة رجل على الخطب المتفاقم الجسيم ولم تتفق امرأتان على الهنة الواهية الطفيفة . ولقد أغناها عن أن تكون مجرمة بنفسها أنها تجرم بيد غيرها ، لأن أكثر الجرائم إنما يقع بسببها ولأجلها . فهى تدرك ما تشاء من الجريمة دون أن تحتمل تبعتها ، وقلما تقع مصيبة كارثة إلا كان وراءها وطر لامرأة تقضيه بيد المجرم بعيدة عما يتعرض له من العقاب . وهى وإن كانت أقل من الرجل عيثاً وإجراماً فما هى بأقل منه خطايا وآثاما . فلها من الجريمة أخس الجزئين وأضعف الجانبين ، لأنها تشارك الرجل فى خبث النية ولا تشاركه فى القلب الجرىء واليد القوية . والرجل قد يفعل فعلته مغمض العين بباعث الغضب أو الألم فلا يهمه آلمت غيره أو لم تؤلمه . مثله فى ذلك مثل السبع الذى يوثبه الجوع إلى قتل الفريسة وهو لا يسىء النية بها . أما المرأة فالإيلام همها الأول ، والنكاية عندها غرض مطلوب لا زيادة عارضة . وذلك لؤم معروف فى الضعفاء لا يخجلون منه لأنهم يجهلون مكانه من الفسولة والرداءة .

ولقد نرى أن المرأة ما برحت أبعد عن أوضاع المدنية وفروضها من الرجل . مثال ذلك أن المرأة كما يعلم الخبيرون تؤتمن على كنتها وقد لا تؤتمن على بنتها . لأنها لا تبالى من أى الرجال تلد بناتها ، ولكنها تبالى كل المبالاة أن تلد كنتها من غير ولدها . وذلك لأن الطبيعة لا تندبها لغير إنتاج الذرية سواء كان إنتاجها على حكم العرف أو على ضد حكمه .

ولا نتكلم عن رعاية الحدود والواجبات فقد عرف الناس أن المرأة فى ذلك كالطفل تتشبث بما تروم ، وتولع بما ترضى وتشتهى ولو كان لغيرها فيه حق مهضوم .

وثم فكاهة أخرى أيها الرفاق مما أحفظه من حكايات القدماء . . . . فقد قيل إن النبات صاح بالحيوان عام كذا وكذا قبل ميلاد آدم عليه السلام ، فقال بصوت سمعه الثقلان : أيها الحيوان — أنا أصح منك مزاجا وأقوم تركيباً لأنى أطول أعماراً وأثبت فى الأرض قدماً . فمنى ما يعمر خمسة آلاف سنة وليس منك ما يناهز المائتين ! ! ! فلم ينشب أن صاح بهما الجماد من ورائهما قائلا : بل أنا أصح من كليكما لأنى أعمر أدهاراً لا تعرفون ما أوائلها وما أواخرها ، إلى آخر ما قال . . . . . . أليست هذه أيها الرفاق حكاية المرأة والرجل حين استدلت بطول العمر على صحة التركيب واستقامة المزاج ؟؟ لا ننكر أن العلماء لاحظوا فى الزمن الأخير أن النساء أطول أعماراً من الرجال ، وأن الوفيات بين البنين أكثر من الوفيات بين البنات ، ولاحظوا أيضاً أن الأولين أنشط وأصعب مراساً من أخواتهم ، ولكنهم لم يهتدوا إلى تعليل بات لهذه الحالة ، فمنهم من عللها بأن رءوس المواليد الذكور أكبر من رءوس الإناث ، فلذلك كانت ولادتهم أصعب والخطر عليهم أثناء الولادة أشد . . . ومنهم من عللها بأن النساء لا يتعرضن للمتاعب ولا يتجشمن المعاطب ، فلا

يسرع الموت إليهن إسراعه إلى الرجال . وهما تعليلان وجيهان في هاتين الحالتين . أما في حالة الطفولة فلا نسمع بتعليل مقنع مقبول . ولا يعجبنا رأى القائلين بأن علة الموت الكثير في البنين قلة غذائهم وأنهم لا يصيبون من الغذاء ما يصيبه البنات . فإننا لا نفهم لماذا يأخذ البنون كلهم دون كفايتهم من الأكل ويستوفى البنات كلهن كفايتهن منه . أليس في المسألة سبب آخر ؟ .

نعم . سبب ذلك فيما نرى مرتبط بتفاوت سن البلوغ بين الجنسين . فالجارية تراهق قبل الغلام والمرأة تستكمل نماءها قبل الرجل لأن وظائف بنيتها أقل من وظائف بنيته ، فهي تبلغ حدها الأوفى وهو لما يبلغه لتشعب جهات قوته واختلاف خصائص بدنه ؛ وكذلك يكفي غذاء الطفلة لوقاية جسمها من الآفات ، لأنه ينصرف إلى جهة واحدة وهي إشباع الجسم فتكون أسرع نموا وأمنع على الأدواء بنية . أما الطفل فلا يكفيه غذاؤه ، لأن بعضه ينصرف إلى إعداد قواه العقلية والنفسية التي يتفوق بها الرجل على المرأة ، فيكون نصيب جسمه من غذائه وإن كثر أقل من نصيب جسم الطفلة من غذائها وإن قل . ويغلب أن ينصرف غذاء الطفل إلى توثيق الأعصاب والعضل ، وينصرف غذاء الطفلة إلى تربية الأنسجة

اللحمية وإصلاح الدم . ولا يخفى أن النشاط والارادة من أعمال الجهاز العصبي وأن الوقاية من الأمراض ومقاومة جراثيمها من أعمال الدم والأنسجة . فلا جرم كان الولد كما لاحظ أولئك العلماء أنشط وأصعب مراساً وكانت البنت أمنع بنية وأغضر جسما

وكأننا أيها الرفاق قد وصلنا من هذا التعليل إلى نتيجتنا التي نكررها وندعمها : وهى أن الفرق بين الرجل والمرأة أصيل مستمر يبدأ منذ سن الطفولة الأولى . ولئن قلنا فيما مضى أن مزايا الرجل لم يظهر لها فى التشريح خواص بدنية محسوسة ، فالآن يسوغ لنا أن نقول إن هذه إحدى خواصها الباطنية التي تبين لنا أن الرجل يتغذى بالحزم والشجاعة ورباطة الجأش فى طعامه ؛ وأن المرأة لا تكتسب مزايا الرجولة أو تستطيع أن تهتدى بنيتها إلى وجوه النماء وترشد غذاءها إلى مجاريه فى عروقها ، وأن القدرة التى خلقت الرحم فى جوف المرأة هى القدرة التى خلقت العقل والبأس فى رأس الرجل ونفسه : وبثت الهمة والاستعداد لكفاح الحياة فى جسمه .

ولو لم نصل إلى هذه النتيجة من هذا الباب لوصلنا إليها من كل باب سواه . فما نظن عاقلا يتصور أن الاختلاف بين الرجل والمرأة فى التركيب لا يستلزم اختلافاً بينهما فى الاستعداد

من شأنه أن يفرد كلاً منهما بعمل مستقل فى الهيئة الاجتماعية —هذا ما لا يجوز فى العقول— ولله در تنيسون حيث يقول : خلق الرجل لنيران الوقائع والمرأة لنيران المواقد ، وخلق الرجل للسيف والمرأة للابرة ، وخلق الرجل برأس مدبر والمرأة بقلب عطوف ؛ وخلق الرجل للأمر والمرأة للطاعة . وما عدا ذلك خبط وهراء . . . »

فاذا غمت علينا أيها الرفاق مقاصد الطبيعة وتشابهت علينا الأمور فلم نعرف فى حاضرنا أسائرون على صراط الطبيعة أم ناكبون عنه . فليكن لنا من حالة الرجل والمرأة مقياس لا يغلط ولا يكذب ولننذر الأمة التى لا تكون فيها المرأة مرأة والرجل رجلا بأنها ناكبة عن صراط الطبيعة السوى وأنها حقيقة بأن يحيق بها عقاب الذين ينكبون عن هذا الصراط . وهو الاضمحلال والفناء ؟

* * *

والآن وقد فرغنا من حساب المرأة فلنرجع إلى ما كنتم فيه :

معشر الأحياء :

صدق الأسد حيث يقول إن الواجب الأول والأخير على كل حى أن يكون قويا — فهذه حقيقة لا تتغير سواء أكان

العدل هو الغالب على الدنيا أم الجور ؛ وسواء أكانت العاقبة للمتقين أم للظالمين . ولو فرضنا كما يفرض الواهمون أن التقوى عمت هذه البرية حتى أصبحوا لا يستحقر قويهم ضعيفاً ولا يخشى ضعيفهم قوياً ، فأين من يؤامن غيره باختياره ، ممن لا يأمن على نفسه إلا بعفة فى غيره .

وصدق القرد حيث يقول إن الأخلاق قوة فوق القوة — إذ أى شىء يغل يد القاهر المنتقم عن عدوه بعد أن تتمكن من عنقه إلا قوة عليا فوق قوته الدنيا ؟ ؟ أليس العفو والحلم والصبر وما شاكلها من الخصال ، هى القوة التى لا يحمد على الخضوع لها إلا القادرون ؟ ؟ هل يوصف بالعفو والحلم الضعيف ؟ ؟ كلا ! وإنما يوصف بهما القادر الذى تغلب نفسه نفسه . وأى شىء أجمل من أن يكون الإنسان مزيجاً من قوتين إحداهما رقيبة على الأخرى ؟ ؟ فيملك قوته ولا يدعها تملكه فتسخره كالآلة الصماء ؟ ؟

وصدق الثعاب حيث يقول إن مصالحنا الخاصة أظهر لحواسنا وأقرب إلى أهوائنا من المصالح العامة . ولكنا نقول إنه حيثما وجد شىء يسمى أمة فلا بد هنالك من شىء يسمى مصلحة الأمة . ولعمرى كيف تقوم هذه المصلحة إن لم تقم

برعاية أبناء الأمة لها ؟؟ وهل يقال إن هذه المصلحة قائمة إن كان أبناء الأمة يعبثون بمصلحتها كلما عنت لهم فائدة قريبة ؟؟ إذن لا علامة على وجود الأمة قط ، وإنما هم آحاد مبعثرون وجسم مفكك لا تدب فى عروقه روح مؤلفة ولا تشده بنية موصولة ولا تعمل أعضاؤه بإرادة واحدة . وكما أن الرأس إذا أصابته ضربة مؤلمة ارتفعت اليد إليه من تلقاء نفسها لتحمل عنه ألم الضربة ، كذلك يجب أن تكون الأمة التى تشبه فى مجموعها مجموع أعضاء الجسم الشاعر الصحيح : يجب أن تنغرس فى كل فرد من أفرادها غريزة تدعوه إلى تقديم نفسه لاحتمال الأذى متى تعرضت مقاتل الأمة لخطر من الأخطار ؛ ولهذا تكثر الأريحية والمفاداة بالمآرب الخاصة فى الأمم الحية القوية ، وتكثر الخيانة والجشع وعبادة المنافع فى أيام انحلال الدول وتدهورها .

إن الثعلب ينظر إلى الفرد وحده ؛ فلو أننا نظرنا مثله بهذه العين الضيقة اغبطنا الرجل على فوزه ، ولو وفق إليه بالإسفاف والخداع والاحتيال . ولكننا متى نظرنا بعين الأمة لم نجد قط أمة تغبط أخرى على مصلحتها الضائعة بين مصالح أفرادها المتدابرة ، وحياتها التى يزهقها أبناؤها قبل أعدائها ،

فإن لم نقدر على أن ننظر بهذه العين فذلك آية على موت روح الأمة فينا أو على أن الأمة قد شارفت الهلاك . وفى هذه الحالة يجوز لنا أن نسخر من الحق ونهزأ بالضمير ونتهكم على العدل ، ونقصر فى الواجب ، فإن الميت لا يأسى على الجراح والغريق لا يحذر البلل .

وأزيد على ما تقدم أن مبادئ الحق خالدة متجددة ، وأن المصالح بائدة متقلبة . الحق مرتبط بحياة الإنسانية ، والمصلحة مرتبطة بحياة الفرد . فلو أننا أخذنا اليوم فى استئصال الحق فمحونا مدلولاته من الكتب وحذفنا أسماءها من اللغات وحرمنا على الناس تخيلها والتفوه بها لما لبثوا جيلا أو أجيالا حتى يثوبوا فيخرجوها من حيث أخرجوها أول مرة . لأن الإنسانية كلها لا تستغرق نفسها فى حزب فذ أو عصر واحد ، ولا غنى لها عن ركن تعتصم به على تداول الأحزاب وتقلب العصور .

لا الإنسانية أيها الرفاق ولا القوة نفسها تستغنى عن الحق . فأى قوة أعظم وأرهب من القوى التى أعدتها أمم أوربا فى هذه الأيام ليظفر بعضها ببعض ؟ ؟ ملأت الامم البرور والبحار والأجواء ناراً وحديداً ، واستنفدت رجالها وأموالها ، وتركت مضاجعها وأعمالها والتفت إلى إعداد

القوة ، فجمعت فى حرب واحدة ما لعله لم يجتمع فى حروب العالم أجمع . ومع ذلك لم تكف أمة منها عن درء وصمة الظلم عنها ، والجهر بأنها مسوقة إلى الحرب على الكره منها وأنها لم تأت إلا حقاً ؛ ولم تعمل إلا أمراً واجباً ! ! فإن كان الحق وهماً كما يقول الثعلب وأشياعه فما حاجة الأمم إلى الاستعانة بالأوهام ؟ ؟ أليس هذا برهاناً على أن القوة لا تستغنى عن مؤازرة الحق ولو بلغت غايتها ؛ وأفرغت وسعها فى استتمام وسائلها ؟ ؟

نعم معشر الأحياء . إن الإنسانية كلها تنصر المحق على المبطل، والإنسانية كلها تميل إلى المظلوم وتكره المعتدى . ولسنا ننكر أن الإعجاب بالقوة كثيراً ما يطغى فى صدور الناس على حب الحق . ولكننا نقول إنهم إنما يعجبون بالقوة ريثما تأخذ حقها من العظمة ؛ ثم يكرهونها ليعجبوا بقوة أخرى أحق بالعظمة منها . هم ينصرون القوة الحقة على القوة الكاذبة ، ويكرهون أن تنخذل القوة ظلماً وهى خليقة بالانتصار؛ فلاضير على الحق فى الإعجاب بالقوة لأن الحق لا يكون فى جانب قوة واحدة أبد الزمان . ولا تنسوا يا قوم أن الإنسان قد يعجب بالقوة وهو يحبها ، وقد يعجب بها وهو يبغضها . فهو يحبها إذا

اعتقد أن الحق معها ويبغضها إذا اعتقد أنها على غير حق . فأى ضير على الحق فى ذلك ؟ أليست القوة حقيقة بالإعجاب ؟؟ إنه يعجب بها ! ! أليس الجور حقيقاً بالبغض ؟ ؟ إنه يبغضه ! ! فلا تسرعوا إلى اتهام الفطرة الإنسانية فى ميولها فإنها متى اتفقت على ميل ما لم تحد فيه عن الصواب .

ولا أخفى عنكم أيها الأحياء أن الحق لفظة شائعة ليس لها مفاد معين محدود . فلقد نعلم ما هو الحق فى هذه المسائل الصغيرة التى يتناوبها الناس فى معايشهم آناً لهذا وآناً لذاك . فأينما عرفت هذه الحقوق فيجب وجوباً لا مثنوية فيه أن تنزه عن اللى والبخس ، وتوضع بمعزل عن المحاباة والهوادة . فإنه ليس أقتل للهمم ولا أفسد للأخلاق ولا أكسد للمساعى والأعمال من شعور قوم بضياع الحق بينهم

بيد أننا قد نجهل وجوه الحق المطلق المشرف على الوجود بأجمعه . لأن هذا الوجود لا يكاد يبين لنا حكمته فيما كان فكيف بما سيكون ؟؟ وكأىٍّ من نهضة كبرى شغلت التواريخ وصعدت بأناس إلى أنجم مقاوم السؤدد إذا كشفناها تكشفت عن عميم من المساوىء والأوضار ، وألفيناها منطوية على كثير من الكذب والجهل والاقتسار ، فإذا نحن قسناها عا

تحاكم إليه من مبادىء الحق اليومية لاحت لنا كأنها عمل باطل من البدء إلى النهاية — وما خلت قط نهضة دينية أو اجتماعية من هذه الأشياء ، فكيف تكون نهضات الإنسانية كلها باطلة مزيفة ؟ ؟ وعلام المعول إذن فى الاهتداء إلى هذا الحق أيها الرفاق ؟ ؟

ثم إننا نجهل الغاية من تنازع الأمم ، ومتى جهلنا الغاية فكيف نحكم على الواسطة ؟ ؟

نقول أيها الأحياء إن الوجود الذى أخفى عنا كنه أعماله لم يحرمنا من بصيص نلمح بنوره حكمته الخالدة . ونحن نعلم علم اليقين أن العقيدة هى قائدة الأمم إلى بلوغ أغراضها . فما من نهضة قط قامت على غير عقيدة ثابتة فأفلحت . وحسبنا من هذا دليلاً على أن العقيدة هى الإبرة التى تتجه بنا إلى قطب الوجود : هى الهادى إلى نياته ومقاصده ، فلا معول فى الاهتداء إلى الحق الأعلى الشامل الخالد إلا على العقيدة . فهى رائده وعليها سمة من سماته الأبدية . ذنوبها مغتفرة عند أياديها ، ونقائصها منسية فى جنب كمالاتها . على أنها لا تذنب إلا متى تزعزعت ولا تنقص إلا إذا تشككت . أما وهى قوية مكينة فلن تراها إلا وفى جوفها نار تصهر أو شاب الطبائع

فتطهرها كما تصهر نار البركان أو شاب الأرض فتفجرها سيلا أحمر يتأجج ناراً، ويتدفق تياراً، ويطير فى الفضاء إعصاراً . فلا تعرف أماء هو أم لهب، وحديد هو أم ذهب؛ لكنه على أى صورة قوة جارفة صادعة، وحركة من صميم الأرض ثائرة وإلى عنان السماء نازعة . كذلك العقائد تصهر الطبائع المختلفة وتحيلها إلى طبيعة مدمجة حارة، لا فرق بين عقيدة فى مذهب أو رجل أو وطن أو دين أو أمل كبير.

ولا عجب — والعقيدة علامة نية الوجود — أن لا يكون أثرها مقصوراً على قوم دون قوم . فلعل الشعب الذى تظهر فيه لا يكون أوفر الشعوب قسطاً من نفعها . وهذه ألمانيا عدوة فرنسا اللدود قد انتفعت بالثورة الفرنسية أكثر مما انتفع بها الفرنسيون، فضمت شملها وألفت وحدتها . ولولا الثورة الفرنسية لما أحست ألمانيا بحاجة إلى الانضمام، ولما صارت شيئاً مذكوراً فى قليل من الأعوام . فالعقائد تتجمع حيناً بعد حين إلى أن تهب هبوب الصرصر العاتية فتحرك الحياة الإنسانية الراكدة وتستفز العناصر العاملة فى الشعوب والأقوام من كل فج عميق . وهى عناصر طبيعية كالرياح التى لا تقف فى مهابها والسحاب الذى لا يهطل فى مناشئه والأنهار التى لا تجمد فى

منابعها . ولكنها تجرى حيث يجريها القدر المجهول ، من وراء حجابه المسدول . وكأنه ليس على العقائد إلا أن تتحرك فتأتى من العجائب بما لم يخالج أنصارها المتشيعين لها ولم يدُر فى حسبان أعدائها الحانقين عليها . فالانقلاب الفرنسى لم ينشر فى ألمانيا الحرية والإخاء والمساواة ، وهى المبادئ التى كان زعماء الانقلاب يرمون إليها ويعنون بنشرها ، ولكنه نفعها من هذه الطريق التى ما نظر إليها الفرنسيون ولا حلم بها الألمان . وكان له فى كل أمة يد خلاف يده فى سواها .

إن الفكر يقودنا إلى حيث نعرف . أما العقيدة فتقودنا إلى حيث تعرف الطبيعة وهى أهدى منا وأبصر بغايتنا — كفلتنا ردحا من الدهر أيام كنا فى غيابات الجهالة لا مرشد لنا إلا ما تأمرنا به أو تنهانا عنه ، ولا تزال تكلأنا وترعانا كلما أضلنا الفكر بنوره الضعيف . وما أضل الذين يرون أن الفكر وحده يحكم الدنيا .... لا أيها المفكرون !!! الفكر لا يحكم الدنيا ولا الإنسان . نحن بالفكر قد نفهم الحياة ولكننا إنما نحيا بالخوالج والعقائد ، وإنما يحيا الذين خلقوا للحياة . أما الذين خلقوا للفكر فقد يكون حظهم من فهم الحياة كبيرا ولكن حظهم من الحياة غير كبير . فما أخسر أمة عندها الفكر وليس عندها العقيدة !...

ما أظن فكرها هذا إلا مودياً بالرمق الباقى فيها من الحياة .

وأى شئ بعيشكم أظهر ليد العقيدة فى العالم ، وأبين عن كنهها المعجز العجيب ، وأنها لا وازع يساويها ولا باعث يفعل فعلها ؛ من هذا الإجلال المقدس الذى يخص به الناس رسل الأديان وأصحاب الملل دون عامة العظماء والمشاهير ؟؟ كم خلا فى أرضنا هذه من فلاسفة مصلحين وحكماء مرشدين وعلماء محققين وشعراء مفلقين وسواس محنكين وقواد مدربين وصناع مخترعين ؟؟ كم خلا من أمثال هؤلاء فى الأرض ثم نسيهم الناس وأذالوهم وبقى ذكر هؤلاء النفر المعدودين أسيرَ من كل ذكر يرام؛ ومقامهم عالياً فوق كل مقام ، متفرداً فوق رءوس الألوف من الأقوام ، الذين ما زالت تقذف بهم الأرحام ، وتتلقفهم الرجام ؛ من قديم الأزل إلى هذه الأيام ؟؟ إن خلد أولئك أحقابا خلد هؤلاء أدهاراً وآباداً ، وإن ذكر أولئك بين الدراسين والقراء ذكر هؤلاء فى الجهر والخفاء ، وظهروا فى كل أرض وسماء ، كأنهم كواكب السماء ، لا ذرية آدم وحواء . وإن قرنت أسماء أولئك بالثناء والتكريم . قرنت أسماء هؤلاء بخالق الكون القديم . كأنهم جزء من ذلك الوجود السرمدى . وكأنهم شهدوا معه خلق العالمين العلوى والسفلى ، — فهل تقول إن

الفطرة الإنسانية بنيت على الزيغ . وأشرجت على الزلل أو نقول خدعة صادفت غفلة كما يقول الثرائرة المتفيهقون . . . . يسر الله لهم الأمور ما أيسر عللهم وأريح بال الباحثين معهم !!
أما نحن فنقول إن هؤلاء النفر الأعلام يتبوأون بين البشر هذا المحل الأوحد الذى لا يدانيه الملك والفتح والحكمة لأنهم جاءوا إلى البشر بما لم يجئهم بمثله الفاتحون والحكماء ، ولأن البشر أحوج إلى العقيدة منهم إلى ثمار الأستاذين والرؤساء ، وأنهم إن كان لهم تاريخ فى صحيفة الحياة — فذلك تاريخ العقائد والأنبياء لا تاريخ الأقوال والآراء ، أو الوقائع والأنباء ، أو البخار والكهرباء .

فالمرء يصغر كل عظمة فى جانب عظمة النبوة لأنه مدين للأنبياء بيقينه وإيمانه ، وما هو مدين لغيرهم من المشاهير إلا بعروضه وأمواله . ولن يستوى الإيمان والعروض والأموال . لأن المرء إذا أخلص فى الإيمان يفدى العقيدة بالمال ولن يفدى المال بالعقيدة ، وهو يصنع لحماية عقيدته ما ليس يصنع بعضه لحماية نفسه وولده — انظروا إلى العرب فإنهم فتحوا مصر مرتين: مرة على يد الرعاة ومرة على يد المسلمين . لبثوا فى المرة الأولى ما لبثوا ثم أخرجوا منها فلم يتركوا بعدهم أثراً . واستولوا عليها فى المرة الثانية فأصبح دينهم دينها ولغتهم لغتها ونخرهم نخرها

وأصبح تاريخهم لا ينفصل عن تاريخها . لأنهم كانوا فى المرة الأولى رواد كسب وكانوا فى المرة الثانية خدام عقيدة فخابوا لما عملوا لمكاسبهم وأفلحوا لما عملوا لعقائدهم . وكذلك فتح العرب الدنيا يوم كانوا يذبون عن الدين وعجزوا عن منع ذمارهم يوم صاروا يذبون عن التراث والبنين .

إن موسى وعيسى ومحمداً وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين لم يكونوا لاعبين ولا خادعين ولا واهمين . بل هم عاملون لا يشبههم غيرهم من العاملين . وليست نهضاتهم الخطيرة مصادفات بتراء منعزلة عن حوادث هذا الكون الواسع الكبير ، فنقول إنها فلتة لا تنطبق على أحكامه ولا تدل على غاياته . ولو قيل إنهم طلاب مجد وعشاق خلود ، قلنا : ولم يطلبون المجد ويعشقون الخلود ؟ وما الذى جعل تعشقهم للمجد والخلود ينتهى هذه النهاية فى نفع الخلق واستجاشة أفئدتهم وعقولهم وأنفسهم ؟ — أمضطرون هم فى ذلك أم مختارون، وقائدون هم فى فعلهم أم منقادون؟ لا بل مضطرون لا يد لهم فيما يأخذون وفيما يتركون ، ولا اختيار لهم فى خلق أنفسهم بحيث ينادون الناس فيطيعون ، وما قصدوا ما كان من آثارهم وما يكون ، ولكنها تمت وهم لا يعلمون — وكم قصد العظماء نفعاً للعالم فلم يتم ما قصدوه

وتم النفع من جهات عدة لم تخطر لهم على بال ولم تقع منهم فى ظن أو تقدير . بل تم من الأمور بسببهم ما لو فطنوا إليه قبل وقوعه وعلموا أن أعمالهم تؤدى إليه لما عملوه ، ولعملوا ما فى وسعهم لإحباطه ومنعه — ريشيليو أراد أن يؤيد الملكية فى فرنسا فأسقط الملكية — ألا يدل ذلك وأمثاله على أننا آلات مسيرة لقدرة لا نهائية عميقة الحب والخير ؟؟ ألا يجب علينا أن نؤمن بتلك القدرة وننيب اليها ما دامت تحيط بنا وبأغراضنا ، وما دامت تفعل من أجلنا وبأيدينا ما لا يدور بأخلادنا ؟؟

معشر الأحياء :

إن كان الأسد يقول لكم عليكم بالقوة فأنا أقول لكم عليكم بالعقيدة لأنها تقوى الضعيف وتضاعف قوة القوى . وغاية الفرق بين ضعيف وقوى فيها أن الضعيف تحمله عقيدته ، فلا ترى فيه إلا عقيدة سائرة ، وأن القوى يحمل عقيدته فترى فيه العقيدة والمعتقد . وهى فى الحالتين تخرق العادات ، وتنجز الآيات المدهشات .

فى القوة ترون عقيدة الفاروق وهو يحتد فى عدله ويعدل فى حدته . ويرهب النيل وما بالنيل من رهب أو رغب ،

ويعجب لموت النبي وما فى الموت من عجب . هل أطمعته العقيدة حتى بطاعة الجماد والتمرد على الموت ؟ ؟ يقيم الحد على ولده وله مندوحة عن جزائه ، ويعلن الأذان بين جنود الكفر وأبنائه . ويهم بالخطوب الجسام فما هى إلا كرجع الصوت ، ويهور الممالك بشراذم لا يملكون من أنفسهم ما ينفسونه على الموت — هذه هى العقيدة فى القوة .

وفى الضعف ترون العقيدة فى جان دارك العذراء النحيلة وهى تزجى عسكراً وتتوج أميراً . وترونها تحت أسوار أورلنز والدمع يطفر من عينها ، والدم ينفر من عاتقها . وهى تترامى على الأسوار كأن الحمام لا يجرؤ عليها أو يحقق الله وعده بإنقاذ فرنسا على يديها — هذه هى العقيدة فى الضعف .

واعلموا أنه لا يأس من أمة ما بقى فيها استعداد للعقيدة وأنه لا أمل فى أمة قد نضب فيها هذا المعين السماوى مهما أعجبتكم ظواهرها، وغرتكم بوادرها، فانه لا عمل بغير أمل ولا أمل بغير إيمان

وإذا كان القرد يقول لكم عليكم بالحق فأنا أقول لكم عليكم بالاعتقاد بالحق . لأن أنفع ما فى الحق الغيرة عليه والسعى إليه . ولعمرى لقد أصاب القرد حين قال لكم إن حياة البرية فى بقاء الحق والباطل متغالبين ، لا فى اجتثاث الباطل و إزهاقه .

وإلا فهل حالة أشنع — لو صحت — من تلك الحال التى يتمناها بعض الحالمين ؟ ؟ يتمنون أن لا تطلع الشمس إلا على ذى حق لا ينازع فيه ، والا على راض لا يجد ما يشكو منه ، فإن تم هذا — ولن يتم — فأين يكون تنافس الأقوياء وإقدامهم ، وأين تكون خشية الضعفاء وتآزرهم ، بل أين يكون الحق نفسه ؟ ؟ هل علم أحد منكم لنفسه حقاً موقوفاً عليه متصلا بكيانه يقول هذا حق كما يقول هذا رأسى وهذه يدى ؟ ؟ إنما الحق ما يخلص من هذه المنازعات والأطوار ويحصل من اختلاف نظر الناس إليه وتعدد مناحيه . فلا حق إلا بالنزاع على الحق . وزوال النزاع موت ، وزوال الحق باطل ومحال . والحق يكون معكم مرة وعليكم مرة ، فإذا أردتم أن تعرفوا فى أى جانب هو فانظروا إلى جانب العقيدة فثم الحق الأكبر المنشود .

عندئذ قال الذئب: ومامرادك بهذا الكلام أيها الإنسان ؟ ؟ أتريد أن يصر كل منا على عادته ويؤمن بما هو فى صدده ؟ ؟ إن كان هذا مرادك فهذه يدى فإنى أول المشايعين لك .

قال الإنسان : لا بل أردت أن تؤمنوا بى وتركنوا إلىّ . لأنى — ولا أزدهى عليكم — قد جمعت من دواعى الإيمان ما تفرق فيكم . وقد زدت عليكم بأشياء لم يتحل بها أحد منكم ،

ومتى آمنتم بى كنت معكم على حد قول المتنبي لأسد قنسرين

فهل لك فى حلفى على ما أريده ... فإنى بأسباب المعيشة أعلم

إذن لأتاك الرزق من كل وجهة ... وأثريت مما تغنمين وأغنم

قال الذئب : أى نعم ! كما أثرى الكلاب من فضلات موائدك ، وطعمت من عظام البهائم الآوية إليك . فجعلت الكلب — وهو واحد منا — يعبدك ويحرس نومتك ويرعى ماشيتك ويعادى بنى جنسه فى خدمتك !

قال الحمار : مهلاً أيها الذئب فانا راضون بأن نؤمن بالإنسان، ولكن على شرط أن تحرق الأكُفُ والمناخيس فى مجلسنا هذا.

قال الحصان : والسروج والمركبات والطواحين !

فقالت البقر والغنم والماعز بصوت واحد : وأن نكتب كتابا يمنع شرب الألبان وتحريم ذبح الأنعام والماشية .

فاشتد اللغط بين الأوز والدجاج وصاحت من كل جانب : وذبح الأطيار الداجنة أيضاً .

وزمجر النمر قائلا : وقبل ذلك أبيدوا الراميات والرصاص والمفرقعات فلا تبقى منها باقية .

ومضى كل منهم يعرض اقتراحاً ، أو يزيد شرطاً ، حتى نفد صبر الإنسان فقال غاضباً : وهل يقال أيها البهائم إنكم تؤمنون بى

وأنتم تقيدوننى بهذه الشروط ، وتجعلوننى آلة بين أيديكم ؟؟
أم حسبتم أننى لا أنال منكم قسراً ما أعرضه الآن عليكم عرضاً .

وكأنما كانت هذه الكلمة جذوة نار ألقاها الإنسان فى تلك الغاب ، فقد أحدثت فيها ما يحدثه الحريق من الهياج والاضطراب ، فأخذتهم سورة الوحشية ؛ وهجم بعضهم على الانسان فذادهم بعضهم عنه . وهو واقف بينهم نادماً على تلك الكلمة ؛ ولو أمعن فى قلبه لوجد فيه بعض السرور من تلك النكسة التى كادت تفقدهم المنطق العارية الذى سمحت لهم به الحياة فضارعوه فترة من الزمان .

وبينما هم كذلك إذ ارتفعت من نواحى الأفق قطعة سحاب كطلائع الخيل ما زالت تكبر وتنتشر حتى سدت الآفاق وأطبقت الأرض والسماء ، فاربدَّ الجو وقصفت الرعود وانقضَّت الصواعق وانهمرت الأمطار . وظل جمع الغاب فى عمياء من أمرهم لا يعرفون قبيلا من دبير ، وقد شغلهم هول ما هم فيه عن التفكر فى المصير . ثم سمعوا منادياً يناديهم بصوت كأنّ هزيم الرعود معه أخفت من دبيب النمال ؛ وأهدأ من نسيم الشمال . قائلا :

اخشعوا للطبيعة يا أبناء الحياة الغرور ! ! أَنصتوا للدوام يا أُسراء الفناء والدثور ؟

نخشعوا واجفة قلوبهم ، راجفة من الهلع فرائصهم . ثم التفتوا فانقشعت هذه الغمة عن شخص هائل رأسه فوق النجوم ؛ وقدماه تحت الثرى . مهيب ولكنه مودود ، وعجيب ولكنه معهود ، وهو من ثم قطوب كالجبل الأغبر ، ومن ثم بشوش كالربيع الأخضر . فألهموا أَنه روح الطبيعة . وكان فى تلك اللحظة يهدر بصوت لم تستقل بسماعه الآذان دون سائر جوارح الأبدان .

خطـاب الطبيعة

أيها الأحياء :

لا أطلب إليكم أن تصيخوا إلىّ فان فى كل دقيقة من دقائق أجسامكم أذناً تتسمعنى فى كل حين. غير أنها قد تغفل عنى أحيانا فيبلغها صوتى منحرفاً عن الحقيقة ، مزيفاً بضلال الصناعة . فالآن أنق عن آذانكم كلها هذا الوسواس لتسمعونى حق السماع ، وتنبذوا ما سمعتم من سواى كل النبذ .

أنت أيتها الحياة ! تمخضت عنك وما تركتك لنفسك لمحة عين . فما زلت عمياء حتى فى طلب الخلاص من الموت . ولأنت أقرب ما تكونين إليه حين تفكرين فى الخلاص منه . ولقد ظننت أنك أعرف منى بما يسعدك وما يشقيك . فمكفت على الصخب ؛ ودأبت فى الهرب ، وعكست الأمر فأشقيت نفسك من حيث تلتمسين السعادة ، وجاءتك السعادة من حيث تخافين الشقاوة ، ولا أذكرك إلا بأنك وليدتى وأننى أنا أمك . أعلم من شأنك ما لا تعلمين ، وقد كنت ولم تكونى وأكون حيث لا تكونين . وأنا أحرص عليك منك ، وإن

زعمت أنك أخبر مني بنفسك ، فما من صلبك ولدت بل أنا الوالدة ، وما من جسدك تأكلين ولكنى أنا المأكولة الآكلة .

أنا التى أصوغ من الصعيد الخانق والماء الجارى ، ومن الهواء الخافق والضياء السارى ، عجينا منه تنشأين ، ثم منه تستمدين ، تتناولينه جمادًا جاسيًا ثم تجرينه فى باطنك إحساساً مدركاً واعياً ، ولو سألت كل ذرة فيك أن ترجع إلى موضعها منى لما بقى فيك إلا مكانك ، ولضاع منك إحساسك وعلمك و بيانك ، فمن جسدى كيانك ، ومن جسدى قوامك ، وإلى جسدى مرجعك ومآبك . فكيف إذن تختارين لنفسك ما لست أختاره لك . ومن لك بمحاربة الموت وهو قضاء حتم عليك ؟

اعلمى يا حياة أنك لا تخافين الموت إلا لأنك تمشين فى أنفاقه معصوبة العينين ، ولو كان لك اطمئنان الوليدة إلى أمها لتأكدت أنك ناجية ما دمت فى يدى . ألما تعلمى أننى أمر بك من أنفاق الموت إلى ضياء أسطع من الضياء الذى كنت فيه ؟ فانظرى أين أمسك من يومك ، وأين الجسم السوى من المضغة القذرة ؟

تشفقين يا حياة أن يلم الموت بمضغة ترمزين فيها لمحة من

الوقت، ولو أنها نقطة من تلك النقاط الزلالية التي لا يميزها الناظر من نقاط الماء — وجهلت أننا لو جاريناك على هذا الإشفاق لكانت تلك النقاط عُليا ما تسنمته من درجات التكوين، ولخسرت الوجود برمته وأنت تتمسكين بالوجود. فكانت كواكب السموات وكنوز الأرضين وأسرار الخليقة وودائع المعرفة كأنها لم تخلق، وكأنه لم ينشق عنها العدم المطلق، وهى هى التى تجلسين اليوم فى سويدائها. ويمر بك الموت فى سراديبه إلى دارةٍ دارةٍ من سبحات أضوائها.

أنظرى آلاء الموت عليك.

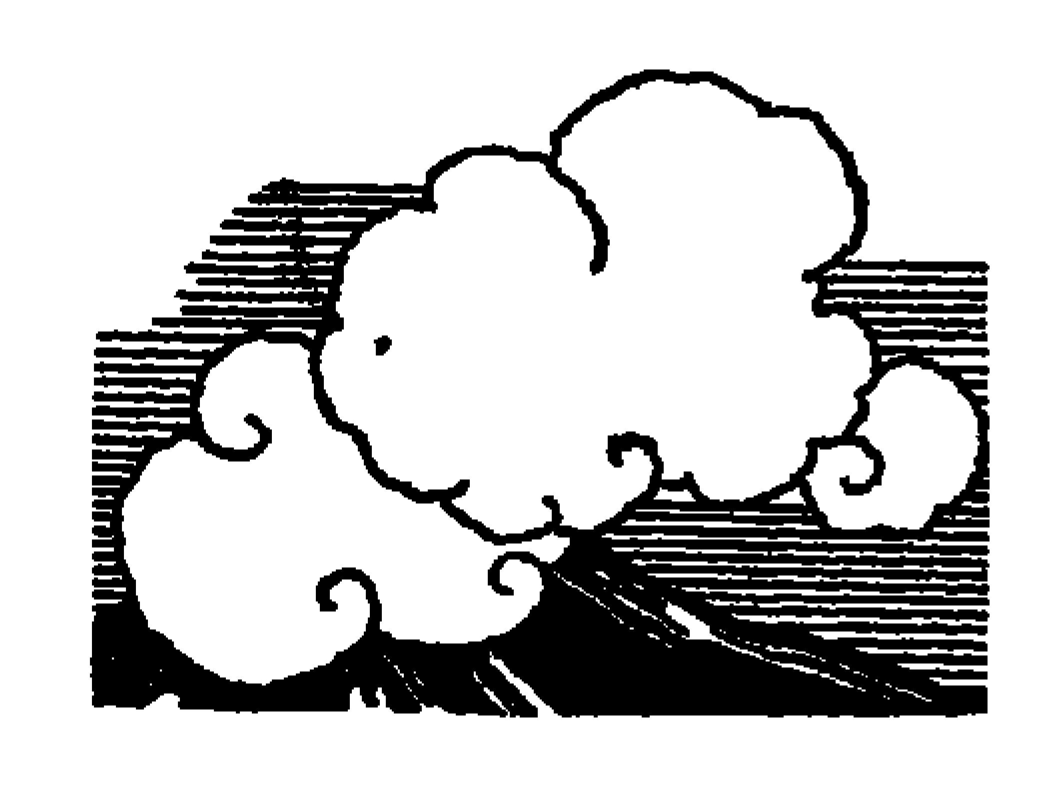
قالت الطبيعة ذلك ثم نادت . . . يا موت! فانطلق من يسارها شبح بغيض شملتنا رؤيته بقشعريرة باردة، وامتلأت الحياة ذعراً وهى تصارع ذلك الشبح ويصارعها، وما استطال هذا الصراع حتى غشيتنا الغاشية مدة لا ندرى ما مقدارها، ثم صاحت بنا الطبيعة فانتبهنا. فإذا نحن خلق آخر وإذا الحياة أمامنا أبهى مما كانت وأعدل قواماً وأحب منظراً وأذكى عرفاً وأنبل طلعة. ثم قالت الطبيعة تخاطبنا:

أما وقد شاهدتم أيها الملأ كيف أن الموت ينقلكم من

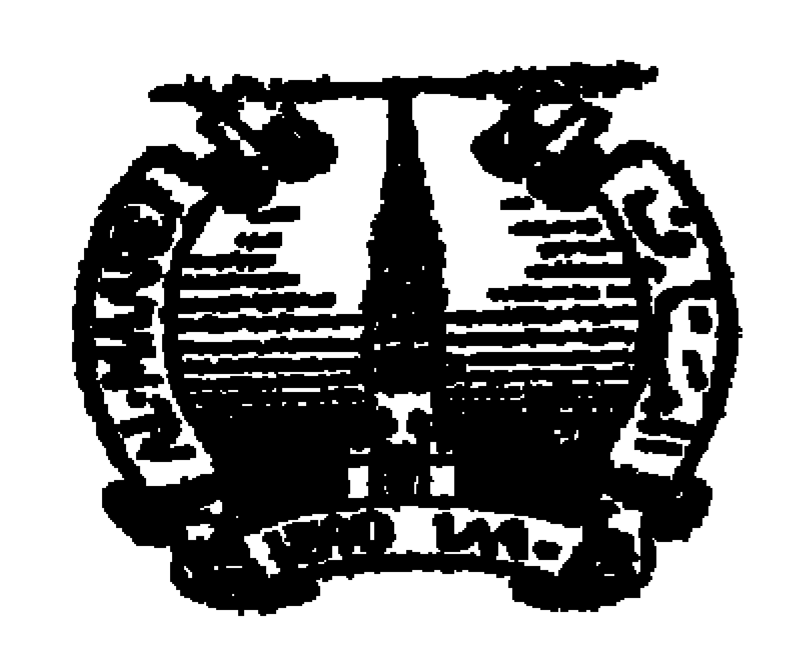
طور إلى طور أكمل ، ومن هيئة إلى هيئة أجمل ، فاعلموا كلكم الله — أن الكمال غايتكم فى الحياة وليس البقاء ، فلا تخافوا الموت بل خافوا النقص فهو أعدى لكم من الموت ... ولا تسمعوا صوت الحياة بل اسمعوا صوت الطبيعة فهى أبرّ بكم من الحياة .

***

فما كادت تلفظ الكلمة الأخيرة حتى وثب الأسد على الثور وقبض النمر على الأيل وعدا الثعلب وراء الأرنب ووجأ الذئب عنق الشاة والتهم الهر الفأر وجذب الإنسان سلاحه يضرب ذات اليمين وذات الشمال . . . والقدر يضحك والحياة تصرخ . وكلهم ذاهبون على رؤوسهم يصيحون : اسمعوا صوت الطبيعة ! اسمعوا صوت الطبيعة ! !

١٩٤٤/١١/٣/١٣٥٩

ملتزم طبعه ونشره
مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر